

اسلامی معاشرہ کی تعمیر و تشکیل

سورہ حجرات کی روشنی میں

تالیف

مجیب الرحمن عتیق ندوی

ناظم تعلیمات

دارالعلوم امام ربانی، فیصلہ

اسلامی معاشرہ کی تعمیر و تشکیل سورہ حجرات کی روشنی میں

تالیف

مجیب الرحمن عتیق ندوی

ناظم تعلیمات

دارالعلوم امام ربانی، نیرل،

ناشر

شعبہ تحقیق و ریسرچ

دارالعلوم امام ربانی، نیرل

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ)

طبع اول ۲۰۲۰ء

نام کتاب : اسلامی معاشرہ کی تعمیر و تھکیل سورہ حجرات کی

روشنی میں

نام مؤلف : محیب الرحمن عتیق ندوی

صفحات : ۱۲۶

طباعت : طبع اول ۲۰۲۰ء

قیمت : ۸۰

ناشر : شعبہ تحقیق و ریسرچ دارالعلوم امام ربانی، نیرل

Darul Uloom Imam-e-Rabbani, Neral

Mujeebur Rehman Ateeq NAdwi

Contact: 9897971203, 8412050397

Email: mujeeb_ateeq@hotmail.com

Website: www.mujeebnadwi.com

ملنے کے پتے

۱- نعمانی اکیڈمی، خانقاہ نعمانیہ، نیرل، مہاراشٹر

۲- دارین بکڈپو، لکھنؤ

فہرست موضوعات

۵	۱	عرض مولف
۷	۲	مقدمہ، ڈاکٹر طارق ایوبی ندوی صاحب
۱۳	۳	پیش لفظ، مولانا زین العابدین صاحب حیدر آبادی
۱۵	۴	سورۃ الحجرات
۱۷	۵	حرف ابتداء
۱۹	۶	سورۃ حجرات ایک عمومی تعارف
۲۰	۷	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ
۲۱	۸	سورۃ حجرات لکھی گئی چند مستقل کتب
۲۶	۹	سورۃ حجرات کا اپنے ما قبل اور مابعد سے ربط و انسجام
۳۴	۱۰	سورۃ حجرات کا شان نزول:
۴۲	۱۱	سورۃ حجرات کے مضامین پر ایک اجمالی نظر:
۴۶	۱۲	اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے بنیادی اصول و ضوابط
۴۶	۱۳	(۱) اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب و تواضع کا حکم، مقام نبوت کی عظمت کا بیان، اور اس کے تقاضے
۵۶	۱۴	۱- اطاعت و فرمانبرداری
۵۷	۱۵	۲- کمال محبت
۵۸	۱۶	۳- اختلافات میں تحکیم
۵۹	۱۷	۴- نبی سے آگے بڑھنے کی ممانعت

- ۱۸ ۵۔ مجلس نبوی میں آواز بلند نہ کرنے کی ممانعت ۶۰
- ۱۹ ۷۔ مجلس نبوی سے جاتے وقت اجازت طلبی ۶۱
- ۲۰ (۲) فاسق و غیر متقی شخص کی خبروں کی تحقیق کا حکم، بے بنیاد خبروں کے نقصانات سے آگاہی ۶۹
- ۲۱ (۳) نبی کی اطاعت، نعمت ایمان کا احساس اور اس پر استقامت کی ضرورت، کفر و عصیان سے نفرت ۷۵
- ۲۲ (۴) اخوت ایمانی کے تقاضے، اور اختلاف باہمی کے وقت اجتماعی ذمہ داری ۸۳
- ۲۳ (۵) اخوت ایمانی کا استحکام اور رذائل اخلاق سے پاک معاشرہ کی تعمیر ۹۲
- ۲۴ (۶) عصبیت و رنگ و نسل کے امتیازات کا خاتمہ، مساوات انسانی کا عالمی و دائمی اعلان ۱۱۴
- ۲۵ (۷) حقیقت ایمان کا بیان اور اس کے تقاضے، صفات خداوندی کی تذکیر ۱۱۹

عرض مؤلف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاہ، أما بعد!

یہ مختصر رسالہ ”اسلامی معاشرہ کی تعمیر و تشکیل سورہ حجرات کی روشنی میں“ ان اسباق اور دروس تفسیر کا مجموعہ جو دارالعلوم امام ربانی - نیرل کے منتہی طلبہ کے درجہ میں پڑھائے گئے ہیں، یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب سے تدریسی زندگی کا آغاز ہوا ہے، مجھ بے بضاعت کو قرآن مجید کے درس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس ضمن میں جہاں قرآن مجید سے استفادہ کی سعادت حاصل ہوتی ہے، وہیں بعض دروس واسباق قلمبند بھی ہو گئے، اس مجموعہ سے قبل عربی زبان میں سورہ بروج کی تفسیر ”الصراع بین أهل العقيدة والایمان وأهل الکفر والطغیان“ الحمد للہ شائع ہو چکی ہے، سورہ نور کے دروس بھی قلمبند ہوئے ہیں، لیکن ابھی نامکمل ہیں، اللہ اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مختلف مناہج تفسیر کے تعارف سے متعلق بھی ایک رسالہ الحمد للہ عربی زبان میں مکمل ہو چکا ہے، امید ہے کہ وہ بھی جلد ہی زیور طبع سے آراستہ ہو سکے ہوگا۔

سال رواں جب تعلیم کا آغاز ہوا تو وبائی مرض کی وجہ سے ملکی و عالمی حالات دگرگوں تھے، تعلیمی ادارے بھی حالات کی وجہ سے مقفل تھے، چنانچہ آن لائن دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس موقع پر سورہ حجرات کے درس سے ابتداء ہوئی، اور الحمد للہ ان کو مرتب کرنے کی توفیق بھی میسر آئی، تاکہ یہ دروس محفوظ بھی ہو جائیں، اور ان کا فائدہ بھی عام ہو سکے،

قرآن مجید ہدایت ربانی صحیفہ ہے، اس کے نزول کا بنیادی مقصد انسانوں کی ہدایت و اصلاح اور نفوس کا تزکیہ ہے، اس لحاظ سے قرآن کی ہر آیت و ہر سورت گنجینہ حکمت و منبع ہدایت ہے، اسی لئے قرآن مجید کا مطالعہ صرف معلومات میں اضافہ کے لئے یا صرف درس و تدریس کے لئے نہیں کرنا چاہیئے بلکہ رضاء الہی کی نیت کے ساتھ اپنی اصلاح اور ہدایت قرآنی پر عمل کا جذبہ

ہو، اپنے نفس کی اصلاح اور خود اپنی زندگی کی تعمیر کی نیت ہونا چاہیے، سورہ حجرات اپنے اختصار کے باوجود انتہائی اہم اور بنیادی مضامین پر مشتمل ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک مکمل مدرسہ اور ایمانی تربیت گاہ ہے، ایسی بنیادی ہدایات پر مشتمل ہے جن کی روشنی میں صالح، پاکیزہ، ایمانی و ربانی معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے، اخوت باہمی اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کے سایہ میں معاشرہ پروان چڑھتا ہے،

میں انتہائی شکر گزار ہوں نوجوان فاضل، صاحب قلم، مدیر ماہنامہ ”ندائے اعتدال“، برادر گرامی جناب ڈاکٹر طارق ایوبی ندوی صاحب کا کہ انہوں نے میری گزارش کو قبول فرما کر ایک قیمتی مقدمہ تحریر فرمایا، اور کتاب کی قیمت کو دو بالا کیا،

اسی طرح میں مشکور ہوں برادر گرامی جناب مولانا زین العابدین صاحب قاسمی مدظلہ نائب ناظم دارالعلوم امام ربانی کا کہ انہوں نے اپنے پیش لفظ سے قدر افزائی فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، نیز میں شکر گزار ہوں مولانا عبدالماجد ندوی کا کہ انہوں نے اس کتاب کی طباعت کے مراحل کو آسان بنایا، فجزاہ اللہ خیرا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی کتاب عزیز کی اس متواضع خدمت کو قبول فرمائے، اور سب سے پہلے اس کو خود راقم کی زندگی کے لئے نافع بنائے، اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، اور قرآن مجید و دین کی مقبول خدمت کی مزید توفیق ارزانی فرمائی، و صلی اللہ علی النبی الامی و علی آلہ و صحبہ وسلم،

مجیب الرحمن عتیق ندوی

ناظم تعلیمات

دارالعلوم امام ربانی، نیرل

سنجھل

۶ اکتوبر ۲۰۲۰ء

مقدمہ

از: ڈاکٹر محمد طارق ایوبی

قرآن مجید ایک ایسی ابدی و لازوال اور آفاقی و دائمی کتاب ہے جس کے معجزہ الہی ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، جوں جوں زمانہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، دنیا قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے قرآنی اسرار و حقائق اسی رفتار سے منکشف ہوتے جا رہے ہیں، تاریخ جیسے اپنے کو دوہرا رہی ویسے ویسے قرآنی آیات کی تائید و تصدیق کرتی جا رہی ہے، قرآن کی تعریف میں یہ جملہ لا تنقضی عجائبہ ایک ایسی لازوال و لابدی اور اٹل حقیقت پر مشتمل ہے جس کا نتیجہ آئے دن ہوتا رہتا ہے بلکہ اہل نظر اور اہل دل ہمہ وقت اور لمحہ بہ لمحہ کرتے رہتے ہیں، قرآن کی ہر ہر سورت نہیں اس کا ہر ہر لفظ معجزہ ہے، اعجاز قرآنی پر گفتگو کرنے والوں نے اس دعویٰ کو روشن و واضح دلائل سے ثابت کیا ہے، قرآن نے الجاہلیۃ الأولى کی ترکیب استعمال کی و لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولى، نزول قرآن سے ماقبل کے معاشرہ، اس کی تہذیب، اس کے رسوم و رواج اور اس وقت کے تمدن کو جاہلیت اولیٰ سے تعبیر کیا، اس ترکیب کا اعجاز یہ ہے کہ اس نے آئندہ جاہلیت ثانیہ کی شکل میں جاہلیت کے عود کر آنے کی خبر دے دی، چنانچہ اٹھارویں صدی کے اواخر میں یورپ سے مشینی انقلاب شروع ہوا، اس کے نتیجہ میں جو تمدنی تبدیلیاں رونما ہوئیں، اسی کے ضمن میں متعدد تحریکیں چلیں، آزادی نسواں کی تحریک وجود میں آئی، جس کے نتیجہ میں دنیا ایک نئے تہذیب و تمدن سے متعارف ہوئی، مشینی و صنعتی خلفیہ کے سبب یہ تہذیب مسلم ممالک پر بھی اثر انداز ہوئی، پھر مغربی ممالک کی روز افزوں سیاسی و عسکری و معاشی ترقی اور مسلم ممالک کی زوال پذیری نے مغربی تہذیب کو چھا جانے کا موقع فراہم کیا، گویا تاریخ نے وہ اصول دہرایا کہ غالب قوم کی تہذیب بھی غالب ہوتی ہے، اس تہذیب کے فروغ اور اس کے پس خوردہ کو کھانے کے نتیجہ میں جو معاشرہ وجود میں آیا اس نے درندگی، بہیمیت، مادہ پرستی، عیاشی اور انسانیت سوزی کی ساری حدیں پار کر دیں، جاہلیت اولیٰ کی ساری ترقی یافتہ اور متمدن

شکلیں اس معاشرہ کا فیشن قرار پائیں، جاہلیت کا قلع قمع کرنے، اس کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے اور اس کے مظاہر پر قدغن لگا کر ایک پاکیزہ و پر امن معاشرہ قائم کرنے کا کام قرآن مجید نے کیا تھا، آج بھی اسی قرآن کی طرف رجوع، اسی کی ہدایت اور اسی کی حکمرانی کے ذریعہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ کی تعمیر و تشکیل ممکن ہے، بالکل بجا ارشاد ہے لا یصلح اخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها۔

قرآن مجید انسانیت کی رہنمائی اور نفوس انسانی کے انفرادی و اجتماعی تزکیہ و ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ زمان و مکان کی حدود سے بالا ہے، اس کو مسلکی و نظریاتی تنگنائیوں سے کوئی سروکار نہیں، اس کا خطاب مطلق ہے، اس کے مخاطب تمام انسان ہیں، اس کے اطلاق کو روایات و اسباب نزول میں محدود نہیں کیا جاسکتا، اس کے لفظ لفظ میں عمومی عبرت اور رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی ہے، قرآن پاک کی یہی اطلاقیت اس کی ابدیت کی علامت ہے، قرآن پاک کو اپنے فکر و نظر کے مطابق ڈھالنے والے ٹھوکریں کھا کر منہ کے بل گر جاتے ہیں کیونکہ اس کا نزول فکر و نظر کے مطابق ڈھلنے کے لیے نہیں بلکہ فکر و نظر کی رہنمائی کے لیے ہوا ہے، چنانچہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے والے نہ صرف خود فیض یاب و راہ یاب ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہادی و رہنما بن جاتے ہیں، قرآن پاک اور اس کی تفسیر حقیقی سیرت و سنت نبوی پر ارتکاز کے ذریعہ ہی انسانیت نجات پاسکتی ہے، اجتماعیت کی اصلاح ہو سکتی ہے، نقطہ اتحاد کا سرا مل سکتا ہے اور ایک پرسکون و صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔

زیر نظر کتاب ”اسلامی معاشرہ کی تعمیر و تشکیل سورہ حجرات کی روشنی میں“ ان ہی دعوؤں کی دلیل ہے جن کا خلاصہ سطور بالا میں پیش کیا گیا، یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کو ہر دور میں فکر و تدبر کا الگ الگ انداز میں اس طرح موضوع بنایا گیا کہ علوم القرآن کیت و کیفیت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ وسیع و ضخیم فن بن گیا، مذکورہ کتاب بھی اسی زریں سلسلہ کا حسین امتداد ہے، صرف سورہ حجرات کو لے لیجئے تو اپنے اپنے عہد کے تقاضوں کے پیش نظر لوگوں نے اس کو موضوع

بنایا اور اس کی تفسیر کی، اس کے مختلف پہلوؤں پر گراں قدر تصانیف پیش کیں، مضامین و مقالات اور دروس اس کے علاوہ ہیں، سورہ حجرات کی تفسیر پر مشتمل ۷۵ عربی کتب کی فہرست کا تو فاضل مصنف نے تفصیلی ذکر کیا ہے، سینکڑوں تفاسیر میں اس سورہ کی ضخیم تفسیریں اس کے علاوہ ہیں، سورہ حجرات مدینہ منورہ میں سنہ ۹ ہجری کے آس پاس نازل ہوئی، قرآن کے نزول کی تدریج و ترتیب از خود قرآن کا اعجاز ہے، سوچئے ذرا کہ جب ریاست مدینہ مستحکم ہو رہی تھی تو اب ضرورت تھی کہ اجتماعی زندگی کے اصول و آداب سے لوگوں کو متعارف کرایا جائے اور انسانی مساوات کا اعلان کیا جائے، اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے بنیادی اصولوں سے روشناس کرایا جائے، اجتماعیت کو ختم کرنے والی، انانیت کو فروغ دینے والی اور فسادِ معاشرہ کا سبب بننے والی چیزوں پر قدغن لگائی جائے اور ان سے متنبہ کیا جائے تو یہ سورہ حجرات نازل کی گئی، اس کے مباحث و مضامین کا جائزہ لیجئے تو اس سے متعلق ساری ضرورتیں پوری ہوتی نظر آئیں گی، اس میں انسانی معاشرہ کے شایانِ شان اصول و آداب کی تعلیم ہے، مومنین کو امتیازی آداب و اطاعت کی تلقین ہے، فسادِ معاشرہ کے اسباب و عناصر پر خاص تنبیہ ہے، جاہلی عصبیات اور نسلی و قومی امتیازات کی سرکوبی ہے، اس سورہ پر غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ جن امراض پر اس میں تنبیہ کی گئی ہے آج دنیا ان ہی کے سبب کراہ رہی ہے اور انسانیت شرمسار ہو رہی ہے۔

یہ سورہ نہ صرف اطاعتِ الہی اور اطاعتِ رسول کی تعلیم دیتی ہے بلکہ اس کے آداب و تقاضوں سے بھی واقف کراتی ہے، اس میں خبروں کو دینے، لینے اور پھیلانے سے متعلق اہم اور اصولی تعلیم دی گئی ہے، جھوٹی اور غلط خبر دینے والے کو فاسق کہا گیا ہے، بلا تحقیق نقل کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے، بلکہ بلا تحقیق خبریں عام کرنے کو دوسری جگہ منافقین کی حرکت بتایا گیا ہے، و إذا جاءهم امر من الأمن أو الخوف أذا عوا به (نساء ۸۳) آج محطات الاذاعة اور ذرائع ابلاغ یہی کام کر رہے ہیں اور ان کے گرگے ان ہی کا کام انجام دے رہے ہیں، اسی آیت میں ایسی خبروں کی حقیقت کو جاننے کے لیے اللہ و رسول اور اولی الامر سے رجوع کرنے کی تلقین کی گئی

ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا اسی قرآن اصول کی خلاف ورزی کی سزا بھگت رہی ہے، پہلے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تو ظلم ڈھا رہی تھا اب سوشل میڈیا نے فاسق کو چھوڑیے معتمد و قابل اعتبار کو بے اعتبار و غیر ثقہ بنا دیا ہے، صبح سے شام تک صرف جھوٹی باتیں اور تحریریں ایک دوسرے کو منتقل کی جاتی ہیں، تلخ نوائی کے لیے معاف کیا جائے کہ اب تو علماء و متدینین اور سورہ حجرات کا درس دینے اور لینے والے بھی ہمہ وقت اپنے اپنے واٹساپ گروپوں میں یہی کام کرتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ معاشرہ کے اصلاح کی ہر کوشش بے سود و ناکام نظر آتی ہے، تقسیم و افتراق کی داستان و مخراش روز افزوں مزید خون آلود ہوتی جاتی ہے، اس سورہ میں یہ اور اس کے علاوہ تجسس اور اصلاح بین الناس کی دو باتیں انتہائی اہم اور بنیادی ہیں، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اصولی طور پر ایسی باتوں کی نشاندہی کی ہے جو ہر زمانے میں تخریب و انتشار اور انسانیت سوزی اور اجتماعی فساد کا سبب بنی ہیں، غلط خبر دینا، غلط بات پھیلانا، بے جا اور ناجائز تجسس میں رہنا، اصلاح بین الناس سے اعراض اور ستم بالا لائے ستم ظالم کا ناحق ساتھ دینا یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جو تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کی اجتماعی شرم ساری کا باعث بنے ہیں۔

قابل مبارکباد ہیں ہمارے فاضل دوست مجیب الرحمن عتیق ندوی صاحب جنھوں نے اجتماعی تنزلی اور اخلاقی دیوالیہ پن کے اس دور میں سورہ حجرات کی روشنی میں اسلامی معاشرہ کی تعمیر و تشکیل کے موضوع پر اردو زبان میں ایک قابل قدر اور رہنما کتاب پیش کی، یہ بھی واقعہ ہے قرآن مجید سے براہ راست استفادہ کی راہ میں ہمارے یہاں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، فارغین مدارس میں بھی اس کا فقدان ہے، معاشرہ کی تنزلی اور افتراق کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، اس صورت حال میں فاضل گرامی کی اس تصنیفی کاوش کی اہمیت دو بالا ہو جاتی ہے، یوں بھی ہمارے اردو تفسیری لٹریچر میں موضوعی تفسیر کا رواج بہت کم بلکہ نہ کے برابر ہے، اس لحاظ سے بھی مجیب صاحب کی یہ کتاب بڑی اہم ہے، اس سے پہلے بھی متعدد سورتوں کو موضوعی تفسیر کا عنوان بنا کر ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، عرصہ سے اللہ تعالیٰ نے مجیب بھائی کو کتاب و سنت کی تدریس کا

زریں موقع عنایت کر رکھا ہے، پہلے وہ جامعہ سید احمد شہید میں تفسیر و حدیث کے سب سے نمایاں استاد رہے، اب دارالعلوم امام ربانی میں اسی مقام پر فائز ہیں، جدید نسل کے فضلاء میں اپنے فکرو نظر، وسیع مطالعہ، مصادر سے براہ راست استفادہ، پختہ استعداد، اخاذ طبیعت اور معتدل مزاجی کے سبب وہ امتیازی شان رکھتے ہیں، ان کی تحریریں علمیت و استدلال سے معمور ہوتی ہیں، فکر و نظر کو جلا بخشی ہیں، قوت فکر و عمل کو ہمیز کرتی ہیں اور قاری کے سامنے نئی دنیا اور نئی جہتیں روشن کرتی ہیں۔

سورہ حجرات کی تفسیر پر مشتمل ان کی یہ کتاب پڑھنے والے کو راقم کے ہر دعوے کی دلیل خود ہی مل جائے گی، وہ خود ان کی وسعت مطالعہ کی داد دے گا، اخذ و استفادے اور قوت استدلال کو محسوس کرے گا، قرآن مجید میں فکر و تدبر کے وقت اصالت و معاشرت کے حسین امتزاج کی بہترین مثال دیکھے گا، عقل و نقل کے توازن کو محسوس کرے گا، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا اور کہہ بھی نہیں سکتا کہ فاضل مصنف نے اس کتاب میں سورہ حجرات کے تمام مضامین کو جمع کر دیا ہے اور اس کی تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن کتاب پر نظر ڈالنے کے بعد یہ ضرور کہوں گا کہ انھوں نے موضوع کی مناسبت سے اختصار کے ساتھ نہایت جامع مواد فراہم کر دیا ہے، مضامین سورت اور اس کے متعلقات پر نمائندہ تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے بہت اچھی علمی گفتگو کی ہے اور تمام ضروری پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ کتاب ان کے دروس کا مجموعہ ہے اس لیے اس پر علمی رنگ غالب ہے لیکن افادہ عام کے لیے پیش کرتے وقت اگر وہ اس کی عصری تطبیق کے لیے واضح مثالوں کے ساتھ کچھ اضافے کر لیتے تو فائدہ دو بالا ہوتا، اور قرآن کے مقصد نزول یعنی ہدایت انسانی اور تزکیہ و اصلاح کا پہلو عصری تناظر میں مزید واضح ہوتا ہے۔

مجھے خدا کی ذات سے قوی امید ہے کہ اہل علم و اصلاح کے درمیان یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی اور اس کا شاندار استقبال کیا جائے گا، اور اس کی روشنی میں اصلاح ذات و اجتماعیت کی فکر کی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ مجیب بھائی کو شاد و آباد اور صحت یاب

رکھے، ان کا قلم فیض رقم یوں ہی کتاب وسنت کی تفسیر و شرح میں جاری رہے، ظلم و فساد کی بخیہ دری کرتا رہے اور اسلامی بنیادوں کو گمک پہنچاتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے نفع کو عام فرمائے، فاضل مصنف اور راقم آثم کے لیے باعث نجات بنائے۔

وفقه الله وإيانا المزيد من التوفيق والسداد وهو الموفق والمستعان
والسلام

علی گڑھ

۳ اکتوبر ۲۰۲۰ء

پیش لفظ

مولانا زین العابدین صاحب حیدر آبادی

نائب ناظم دارالعلوم امام ربانی

دارالعلوم امام ربانی نیرل حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں قائم ہونے والا ایک اہم ادارہ ہے، جہاں اللہ کی توفیق سے اکابر و اسلاف کے ذوق و منہاج کی رعایت کے ساتھ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک جامع وحدانی نظام تعلیم کی داغ بیل ڈالی گئی ہے، الحمد للہ ادارہ اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہے،

ہمارے بہت سے مدارس میں تفسیر قرآن کے نصاب اور طرز تدریس میں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، اسی لئے فارغین مدارس میں براہ راست قرآن فہمی کا ذوق تقریباً مفقود ہوتا ہے، یا کم از کم بہت محدود ہوتا ہے، دارالعلوم امام ربانی کے نصاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ طلبہ عزیز میں قرآن مجید سے استفادہ کی صلاحیت اور قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو، وہ زندگی کے مختلف مسائل کا حل خدا کی کتاب کی روشنی میں عصر حاضر کے تقاضوں اور ذہنی سطح کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کر سکیں، اس ذوق کی نمود کے لئے خود حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہفتہ وار مجالس اور طلبہ کے ساتھ نشستیں بہت مفید ہوتی ہیں، نیز نصاب تعلیم میں مبتدی طلبہ کو پہلے مکمل قرآن مجید کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، تاکہ موضوع سے مناسبت پیدا ہو جائے، پھر تفسیر ماثور کی مستند کتاب ”تفسیر ابن کثیر“ کا اختصار پڑھایا جاتا ہے، جس کو مشہور عالم ”علامہ صابونی“ نے مختصر و مرتب فرمایا ہے، نیز منتہی طلبہ کے کلاس میں تفسیر کے مختلف مناہج کے تعارف، اور مختلف کتب تفسیر سے استفادہ کی غرض سے تفسیر موضوعی اور ”الاعجاز العلمی للقرآن“ کے موضوع پر کچھ محاضرات ہوتے ہیں، نیز بعض بعض سورتیں قدرے تفصیل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں، یہ سب اس لئے ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے فہم کا مزاج طلبہ عزیز میں پیدا ہو سکے، منتہی طلبہ کے کلاس میں تفسیر کے دروس دارالعلوم امام ربانی کے ناظم تعلیمات جناب مولانا مجیب الرحمن عتیق

ندوی صاحب کے ہوتے ہیں، زیر نظر رسالہ مولانا محترم کے دروس کی کتابی شکل ہے،
 کرونا وائرس کی عالمی وبا نے پورے عالم کے نظام کو تہ وبالا کر دیا تھا، اس ناگہانی
 آفت اور حالات میں مدارس کا متاثر ہونا بھی ایک فطری بات تھی، لیکن الحمد للہ دارالعلوم امام ربانی
 کے انتظامیہ نے وقت ضائع کئے بغیر فوراً ہی حفظ اور عربی درجات کی باقاعدہ آن لائن تعلیم کا نظام
 لاک ڈاون نافذ ہونے کے ساتھ ہی شروع کر دیا تھا، یہ سلسلہ مختلف مسائل و مشکلات کے ساتھ
 جاری رہا، بسا اوقات بعض طلبہ کی حاضری اور پابندی دروس میں دشواری کا سامنا ہوتا، تو اس کے
 امکانی حل پر توجہ دی جاتی تھی، اسی امکانی حل کی ایک بہت مفید اور کامیاب شکل یہ تھی کہ مولانا
 محترم نے اپنے تفسیری دروس کے نوٹس طلبہ کے لئے تیار کئے، اور حسب درس طلبہ کو ارسال فرماتے
 رہے، اور یوں ایک مفید مجموعہ تیار ہو گیا، زیر نظر تحریر مولانا کے انہی مفید اور علمی دروس کا مجموعہ ہے،
 اللہ تعالیٰ نے مولانا موصوف کو سلیس زبان اور سیال قلم کا وافر حصہ عطا کیا ہے، مولانا ان خوش بخت
 افراد میں سے ہیں جنہیں قدرت نے اردو اور عربی دونوں زبانوں پر یکساں مہارت دی ہے، مزید
 علوم قرآن و حدیث پر مولانا کی گہری نگاہ ہے، اس کتابچہ کے شروع میں مولانا ”سورہ حجرات پر
 لکھی ہوئی چند تفاسیر اور مستقل کتب“ کے زیر عنوان ۵ کتابوں اور تفاسیر کی فہرست مع اسماء
 مصنفین پیش کی ہے، جس سے مولانا کی وسعت مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے، اور خود طلبہ میں قرآن
 ذوق پروان چڑھانے میں ان دروس سے کتنی ترقی ہو سکتی ہے قارئین اندازہ لگا سکتے ہیں،

یقیناً یہ کاوش فہم قرآن کے خواہش مند حضرات خصوصاً طلبہ و سائنس کے لئے بہت مفید
 ثابت ہوگی، اور باذوق اہل علم اس کو شوق کے ہاتھوں لیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ فہم
 قرآن کی یہ سعی امت میں قرآن فہمی کے ذوق کو پروان چڑھانے میں کارگر ثابت ہو، اور مصنف
 کے لئے ذخیرہ دارین کا سبب بنے، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

زین العابدین

دارالعلوم امام ربانی، نیرل

سورة الحمرات

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضَلَّأَ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ

قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا
 مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ
 الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ
 بَEْعُضُكُم بَEْعًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
 وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ
 أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ
 هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي
 السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ
 أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ

بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد!

حرف ابتداء

انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو بہیمیت و ملکوتیت کی جامع ہے، اگر وہ انسانیت و شرافت، اور ملکوتی صفات سے اپنے قلب و ضمیر، روح و باطن کو مزین کر لے، تو اس خاکی سے نوری شرما جائیں، اور اس کے جذب و مستی کی تقلید نہ کر سکیں، تن آساں عرشیوں کے حوصلے اس کے عزم و ہمت، پہاڑ اس کے ثبات و استقامت کے آگے ہیچ ہیں، سمندر اس کے قطرہ اشک، باد نسیم کی مست خرامی اس کے شوق و وجد، گل و لالہ کی نرمی اس کے اخلاق و نرم خوئی، برق و شعلہ اس کے گرمی نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر یہی اشرف المخلوقات حضرت انسان جب ملکوتی صفات سے انحراف، اور انسانیت و شرافت سے منہ پھیرتا ہے، تو ”ثم ردوناہ اسفل السافلین“ کے مہیب غار میں گرتا ہے،

مکارم اخلاق اور انسان کے حسن کردار کے بہت سے شعبے اور صفات ملکوتیت کے متعدد پہلو ہیں، جو انسانی زندگی کے مختلف گوشوں اور حالات میں جلوہ نما ہوتے ہیں، اخلاق کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، بعض لوگ حسن اخلاق یا مکارم اخلاق کو بہت محدود سمجھتے ہیں یا صرف چند مظاہر کو اچھے اخلاق و کردار سمجھا جاتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مکارم اخلاق اعلیٰ ترین انسانی قدروں، بہترین انسانی صفات، صاف و شفاف پاکیزہ کردار، ہر ایک کے ساتھ اس کے مقام و منزلت کا خیال کرتے ہوئے حقوق کی ادائیگی، اور زندگی کے اس خوبصورت معیار کا نام ”حسن اخلاق“ ہے جہاں انسان رشک ملائکہ بن جاتا ہے،

قرآن مجید ہدایت انسانی کا سرچشمہ ہے، وہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشہ کے لئے رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہ کلام الہی اور معجزہ ربانی ہے، وہ وحی الہی پر مرتب محیر العقول ایک کامل و مکمل نظام زندگی و دستور حیات ہے، وہ ہدایت کا صحیفہ بھی ہے اور قیام عدل و میزان کی شمشیر آبدار

بھی، فتن و دجالیت سے حفظ و امان کی ضمانت بھی ہے اور گنجینہ علم و معرفت بھی، زبان نبوت نے ایک موقع پر فرمایا تھا :

عن علی رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : انہا ستكون فتن . قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ ؟ قال : کتاب اللہ ، فیہ نبأ ما قبلکم ، وخبر ما بعدکم ، وحکم ما بینکم ، هو الفصل لیس بالهزل ، من ترکہ من جبار قصمه اللہ ، ومن اتبع الهدی بغیرہ أضله اللہ ، وهو حبل اللہ المتین ، وهو الذکر الحکیم ، هو الصراط المستقیم ، وهو الذی لا تریح بہ الأواء ، ولا تلتبس بہ الألسن ، ولا تنقضي عجائبہ ، ولا یشبع منه العلماء ، من قال بہ صدق ، ومن عمل بہ أجر ، ومن حکم بہ ، عدل ومن دعا إلیہ ہدی إلی صراط مستقیم . رواہ الترمذی .

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، عنقریب فتنے رونما ہوں گے، میں نے عرض کیا ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، آپ نے فرمایا، کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات اور آئندہ کی پیشین گوئیاں ہیں، وہ تمہارے درمیان معاملات کا حکم ہے، وہ فیصلہ کن ہے، کوئی مذاق نہیں، جو اس کو کبر و غرور سے چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، جو اس کے بغیر ہدایت کو تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، وہ ذکر حکیم ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ ایسی کتاب ہے، جس کے ذریعہ خواہشات زلیغ و ضلال کا شکار نہیں ہوتیں، جس کے ذریعہ زبانیں دروغ گوئی نہیں کرتیں، جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، جس کے ذریعہ اہل علم کو سیرابی نہیں ہوتی، جو اس کے ذریعہ کہتا ہے وہ صادق ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ مستحق اجر ہے، جو اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا فیصلہ عین انصاف ہے، جو اس کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔

قرآن مجید میں جہاں عبادات و معاملات، اور عقائد کی تفصیل، دلائل ربوبیت کا بیان، خدا کی وحدانیت و صمدانیت کا تعارف، اہل تقوی و طاعت پر خدا کے انعام، اہل کفر و معصیت پر خدا کے قہر و غضب کا بیان، اور انسانی نفوس کے تزکیہ کا سامان ہے، وہیں اعلیٰ ترین

انسانی قدروں اور مکارم اخلاق کا حسین تذکرہ ہے، آئیے ہم قرآن مجید کی ایک مختصر سورت کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں انتہائی معجزانہ اسلوب میں اعلیٰ مکارم اخلاق، اور باہم انسانی زندگی کے رہنما اصول و ضوابط، نبی کی عظمت و توقیر، قیادت اعلیٰ کے ساتھ ادب و تواضع، اور تعامل کے آداب، ایمانی معاشرہ کے استحکام کے لئے بے بنیاد خبروں پر یقین کے بجائے تصدیق کا حکم، اخوت ایمانی کے تقاضے، باہمی اختلاف و نزاع میں اجتماعی ذمہ داری، رذائل اخلاق سے پاک معاشرہ کی تشکیل، اخوت انسانی کا عالمگیر و دائمی اعلان، وغیرہ موضوعات بڑی جامعیت کے ساتھ مذکور ہیں، یہ سورہ ”حجرات“ ہے،

تفسیر کا ایک طرز و اسلوب یہ ہوتا ہے جس میں ایک سورت کے ہدف اساسی کو سامنے رکھتے ہوئے موضوعی مطالعہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی محور یا ہدف اساسی و بنیادی مضمون ہوتا ہے، چھوٹی سورتوں میں عموماً ایک ہی محور ہوتا ہے، جب کہ طویل سورتوں میں یہ محاور مختلف ہو سکتے ہیں، سورت میں موجود دیگر مضامین اور قصص و مباحث کا بڑا گہرا ربط اس کے بنیادی مضمون سے ہوتا ہے، اس طرز کو کسی سورت کا موضوعی مطالعہ، یا سورہ کی موضوعی تفسیر کہتے ہیں،

سورہ حجرات ایک عمومی تعارف:

سورہ حجرات قرآن مجید کے چھبیسویں پارے کی چوتھی سورت ہے، سورتوں کی ترتیب میں یہ انچاسویں سورت ہے، اور ترتیب نزولی میں یہ ایک سو آٹھویں نمبر پر ہے، یہ سورہ مجادلہ اور تحریم کے بعد نازل ہوئی، یہ سورت مدنی ہے، ہجرت نبوی کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو اپنے خاص مضامین، اور اسلوب کی وجہ سے ”مدنی“ کہا جاتا ہے،

اس سورت کے بارے میں علامہ بقاعی فرماتے ہیں: ”مدنیۃ اجماعاً، وشد من قال مکية“ یہ سورت مدنی ہے، جو حضرات ”مکی“ کہتے ہیں، ان کا قول شاذ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، سیوطی فرماتے ہیں: ”أنها مکية، وهو قول شاذ لا يعتد به“ (الاتقان

۴۹/۱) اس سورت کوئی کہنے والوں کا قول شاذ و ناقابل التفات ہے“

بہر حال یہ سورت مدنی ہے اور ہجرت نبوی کے بعد ۹ ہجری میں نازل ہوئی، (ابن کثیر ۲/۲۰۷) اس سورت میں اٹھارہ آیات، ۳۴۳ کلمات، اور ایک ہزار چار سو چھیتر حروف ہیں،

سورت کا نام:

اس سورہ کا نام ”حجرات“ ہے، اس کے سوا اس کا کوئی اور نام وارد نہیں ہوا، اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کی چوتھی آیت میں ”حجرات“ کا لفظ آیا ہے، جس سے مراد حضور ﷺ اور ازواج مطہرات کے ”حجرات شریفہ“ ہیں، علامہ ابن عاشور فرماتے ہیں: ”سمیت فی جمیع المصاحف و کتب السنة والتفسیر سورة الحجرات، و لیس لها اسم غیرہ، و وجہ تسميتها أنها ذکر فيها لفظ الحجرات“ اس سورت کا یہ نام محض رمزی اور علامتی ہے کہ اس میں ”حجرات“ کا تذکرہ ہے، واضح رہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کے نام بسا اوقات صرف علامتی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات موضوعی ہوتے ہیں، جو سورت کا نام ہے وہی اس کا بنیادی مضمون اور مرکزی محور گفتگو ہوتا ہے، اور بعض سورتوں کے نام وصفی ہوتے کہ وہ اس کی صفت کے طور پر استعمال کئے گئے ہیں، جیسے ”الفاتحہ“، یہ نہ سورت کا مضمون ہے اور نہ علامت، بلکہ قرآن کی سب سے اولین سورت کی صفت ہے، جس سے کلام الہی کا آغاز ہو رہا ہے، اس سورت کا نام حضور ﷺ کے ”مکانات“ کے عنوان سے کیوں رکھا گیا ہے، شیخ جمال الدین القاسمی نے اپنی تفسیر محاسن التأویل میں ایک لطیف توجیہ ذکر کی ہے؛ فرماتے ہیں؛

”قال المہایمی؛ سمیت بها لدلالة آیتها علی سلب انسانية من لا یعظم رسول اللہ غایة التعظیم، ولا یحترمه غایة الاحترام، وهو من أعظم مقاصد القرآن“ مہایمی فرماتے ہیں کہ اس سورت کا ”حجرات“ اس وجہ سے ہے کہ جس آیت میں حجرات کا تذکرہ ہے وہ یہ دلالت کرتی ہے کہ جو شخص حضور ﷺ کی غایت درجہ تعظیم و احترام نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں، اور یہ موضوع قرآن کے موضوعات میں ایک انتہائی اہم اور

بنیادی موضوع ہے، (محاسن التأویل رجمال الدین القاسمی)

گویا حجرات والی آیت مقاصد قرآن میں بنیادی مقصد کی جانب اشارہ کرتی ہے، اس آیت کے مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اس کے ایک رمزى و علامتى لفظ حجرات ”مکانات نبوی“ کو سورت کا نام دے دیا گیا،

استاد و ہبۂ زحلی ”تفسیر منیر“ میں لکھتے ہیں: ”سمیت سورة الحجرات

لأن الله تعالى ذكر فيها تأديب أجلاف العرب الذين ينادون رسول الله ﷺ من وراء الحجرات، وهى حجرات نساء المؤمنات الطاهرات رضى الله عنهن، وكانت تسعا، لكل واحدة منهن حجرة، منعا من إيذاء النبي ﷺ وتوفيرا لحرمة بيوت أزواجه، وتسمى أيضا ”سورة الأخلاق والآداب“ اس سورت کا نام ”حجرات اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ ”حجرات“ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تندخو عرب بدوؤں کی تادیب فرمائی ہے جو حضور ﷺ کو ازواج مطہرات کے حجروں کے قریب آکر پکارتے تھے، تاکہ نبی ﷺ کی اس ایذا رسانی پر ان کو تنبیہ ہو جائے اور لوگوں کے اندر ازواج مطہرات کے گھروں کے احترام کا مزاج پیدا کیا جائے، اس سورت کو ”سورة الاخلاق والآداب“ بھی کہتے ہیں، (التفسیر المنیر)

سورة الحجرات پر لکھی ہوئی چند تفاسیر اور مستقل کتب:

سورہ حجرات ایسے بنیادی قواعد اور اصولی ضوابط کے بیان، اور خاص ہدایات پر مشتمل ہے جن کی روشنی میں ایک ربانی معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے، اعلیٰ اخلاقی قدروں کا حامل معاشرہ تشکیل پاتا ہے، یہ سورت انسانی معاشرہ کے لئے آداب و اخلاق کی تربیت گاہ ہے، ایک مکمل مدرسہ ہے جہاں حسین ترین آداب و مکارم اخلاق کے قالب میں انسان ڈھلتا چلا جاتا ہے، اس سورت کے مضامین کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر بے شمار افراد نے حسب استطاعت اور حسب ذوق اس کی رہنمائی و ہدایات پر قلم اٹھایا ہے، ہم ذیل میں چند کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جو عصر حاضر میں

سورہ حجرات کی تفسیر پر عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، ان تمام کتابوں کا حوالہ ”عبدالعزیز بن سالم شامان الرویلی“ نے اپنے ایک مقالہ ”ثبت فی المؤلفات القرآنیۃ فی سورۃ الحجرات“ میں دیا ہے، اردو میں کوئی مستقل قابل ذکر کتاب ہماری نظر سے نہیں گذری؛

- ۱- آداب قرآنیۃ واحکام شرعیۃ فی سورۃ الحجرات / محمود محمد حمودہ
- ۲- الاخلاق الاجتماعیۃ البانیۃ فی سورۃ الحجرات / رضوان بن شقرون
- ۳- الآداب الاسلامیۃ فی سورۃ الحجرات / محمود مہنا محمود اسماعیل
- ۴- الانوار الساطعات فی سورۃ الحجرات / محمود عبد اللطیف صالح
- ۵- تفسیر سورۃ الحجرات فی سورۃ الحجرات / مصطفى بن العدوی بن أحمد شلبایۃ

- ۶- التفسیر التحلیلی لسورۃ الحجرات / زینب کامل عبدالقادر خولی
- ۷- المدارک الدقیقۃ فی محتویات سورۃ الحجرات / رشید خطیب الموصلی
- ۸- المنہج القویم فی تفسیر القرآن؛ درسۃ نظریۃ تطبیقیۃ لسورۃ الحجرات / عادل محمد صالح

- ۹- بناء المجتمع الربانی / عزت الجزار
- ۱۰- تأملات فی سورۃ الحجرات / زین العابدین الزویدی
- ۱۱- تأملات فی سورۃ الحجرات / عزت محمد حسن الاکثر
- ۱۲- تفسیر آیات الاحکام (لقمان؛ الاحزاب، حجرات) صبرۃ مرسى الرفاعی

- ۱۳- تفسیر آیات الاحکام فی سورۃ الحجرات / سید ذکی خلیل ابراہیم
- ۱۴- بیان سورۃ الحجرات لدعائم المجتمع المؤمن / فتحی عبدالرحمن عطیہ

- ١٥- تفسير سورة الحجرات / أحمد عبدالمهيمن قنصوه
- ١٦- تفسير سورة الحجرات / محمود محمود
- ١٧- تفسير سورة الحجرات / ابراهيم الجبالى
- ١٨- تفسير سورة الحجرات / على سيد أحمد على
- ١٩- تفسير سورتي الحجرات، ق، عرض وتحليل / عبدالوهاب عبدالعاطى
- ٢٠- دراسة تحليلية لسورة الحجرات / محمود لطفى محمد جاد
- ٢١- دراسات فى تفسير سورة الحجرات / جمال ابراهيم حافظ الشهاوى
- ٢٢- دعاء القرآن لاصلاح الفرد من خلال سورة الحجرات / على سيد يوسف الشيمى

- ٢٣- ركائز المجتمع المسلم فى سورة الحجرات / معوض عوض ابراهيم
- ٢٤- سبحات فى تفسير سورة الحجرات / رمضان عبد العزيز أحمد
- ٢٥- سورة الحجرات دراسة تحليلية / محمد على حجازى
- ٢٦- سورة الحجرات دراسة لغوية / حلمى السيد محمود
- ٢٧- سورة الحجرات بين التفسير والتربية / محمد مصطفى رضوان
- ٢٨- سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية / ناصر بن سليمان العمر
- ٢٩- سياحة ايمانية فى سورة الحجرات، سورة مكارم الاخلاق / محمود ماضى

- ٣٠- طيب الثمرات فى سورة الحجرات / جبر عزالرجال السيد أبوزيد
- ٣١- قبس من هدى سورة الحجرات / أحمد سعد الخطيب
- ٣٢- قراءة أصولية فى سورة الحجرات / أسامة أحمد محمد كحيل
- ٣٣- قصد الكلام فى معانى الآيات والأحكام فى سورة الفتح

والحجرات / محمد عبدالله البدرى

٣٤- منهج الدعوة الاسلامية فى البناء الاجتماعى على ضوء ما جاء فى

سورة الحجرات / محمد بن محمد الامين الانصارى

٣٥- منهج الرسول فى تربية أصحابه على ضوء سورة الحجرات / فيصل

بن على يحيى أحمد

٣٦- نظرات فى تفسير سورة الحجرات / محمد السيد سعد

٣٧- نظرات فى سورة الحجرات دراسة بلاغية / أحمد عبدالجواد عكاشة

٣٨- هداية الطريق من سورة الحجرات / عبدالحميد محمود متولى

٣٩- هداية سورة الحجرات تفسيراً تحليلياً / أنور على أحمد

٤٠- وقفات مع سورة الحجرات ، دراسة لمنهج السورة فى كيفية الدعوة

الى تربية المجتمعات / سلمان سلامة عبد الملك

٤١- التربية الوقائية وأساليبها فى سورة الحجرات وتطبيقاتها

التربوية / خالد الفعر

٤٢- آداب التعامل فى ضوء سورة الحجرات / نورة حمود المعجل

٤٣- آداب المجتمع الاسلامى فى سورة الحجرات / نسيبة شكر الله

٤٤- الآداب الاسلامية كما تصورها سورة الحجرات / ايمان سليمان ميمش

٤٥- الآداب الاجتماعية فى سورة الحجرات / عبدالسلام حميد

٤٦- الدروس الدعوية فى سورة الحجرات / تركى حمود الحربى

٤٧- سورة الحجرات دراسة اسلوبية / بلقاسم موناخ

٤٨- سورة الحجرات منهج تربوى لمجتمع مثالى / عبدالحميد عمراًمين

٤٩- شرح سورة الحجرات من الزاوية التربوية / ياسين نورالدين كوريش

- ٥٠- فقه الحياة فى سورة الحجرات / يحيى البقاعى
- ٥١- قيم السلوك الادارى المستنبطة من سورة الحجرات وتطبيقاتها فى الادارة المدرسية / سعود بن عبد الجبار الحارثى
- ٥٢- مدى تطبيق المدرسة للقيم المستنبطة من سورة الحجرات / حامد سالم الحربى
- ٥٣- الوصايا التسع فى سورة الحجرات فى التعامل مع الناس / صلاح محروس زعرب
- ٥٤- البينات فى سورة الحجرات / عبد المجيد البيانونى
- ٥٥- تفسير سورة الحجرات / عبد الله جبرين
- ٥٦- سورة الحجرات بلغة الاشارة / محمود محمد أبو ازغريت
- ٥٧- قواعد السلوك الاجتماعى فى سورة الحجرات / يحيى بن عبد الله المعلمى
- ٥٨- المنهيات فى سورة الحجرات / على التويجرى
- ٥٩- نظرات فى سورة الحجرات / عبد الحميد بلبع
- ٦٠- مسائل نحوية فى سورة الحجرات المدنية / مها العسكر
- ٦١- تفسير سورة الحجرات / محمد بن عبد الوهاب
- ٦٢- أخلاق الدعاة فى سورة الحجرات، دراسة دعوية تحليلية / على أذغو حاج
- ٦٣- تفسير سورة الحجرات / فهد ناصر سليمان
- ٦٤- وقفات تربوية مع سورة الحجرات / نجلاء السبيل
- ٦٥- التربية الاخلاقية فى ضوء سورة الحجرات / عبدالسلام اللوح

۶۶- أسس البناء الحضارى للمجتمع فى ضوء سورة الحجرات / حامد الفريح

۶۷- الأوامر والنواهي فى سورة الحجرات / عبد الله محمد الامين الشنقيطى

۶۸- الأحاديث الواهية التى استدل بها ابن كثير فى سورة الحجرات / عبهرة العامودى

۶۹- التقدم بين يدى الله ورسوله، مفهومه، آثاره، ومسائله فى ضوء سورة الحجرات / نورالدين أحمد

۷۰- المجتمع المسلم فى ضوء سورة الحجرات / محمد سعيد عرام
۷۱- منهجيات التغيير والاصلاح فى ضوء سورة الحجرات / جميلة محمود سعيد

۷۲- الاحكام الشرعية المستنبطة من سورة الحجرات / عمار محمود خلف جراد

۷۳- تغيير الدلالة الصوتية بتغيير المترادفات، دراسة تطبيقية فى سورة الحجرات / عزة عدنان

۷۴- قواعد المجتمع المسلم كما أرستها سورة الحجرات / محمد حسان
۷۵- تفسير سورة الحجرات وابرار ما تحتويه من آداب وتشريعات / كمال المهدي

سورہ حجرات کا اپنے ما قبل اور ما بعد سے ربط و انسجام:

قرآن مجید متعدد پہلوؤں سے ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، وہ اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے جس ترتیب سے آج ہمارے سامنے موجود ہے، جب قرآن کی کوئی سورہ یا آیت نازل

ہوتی حضور ﷺ اس کے بارے میں کاتبین وحی کو ہدایت فرماتے تھے کہ اس کو فلاں سورہ کے بعد فلاں آیت کے بعد لکھ لیا جائے، اسی لئے یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے کہ اس میں انسانی اجتہاد کو کوئی دخل نہیں،

علوم قرآن میں ایک بہت نازک اور دقیق علم ”علم المناسبات“ یا نظم قرآن کا علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سورہ اپنے ماقبل و مابعد سے، ہر آیت اپنے ماقبل و مابعد سے بڑا گہرا ربط و انسجام رکھتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس میں بڑے گہرے اشارے اور اسرار پنہاں ہیں، علم نظم قرآن یا علم المناسبات القرآنیہ کا بڑا گہرا ربط تفسیر موضوعی سے ہے، اس علم کی اہمیت مسلمہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، امام رازیؒ فرماتے ہیں :

أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط - قرآن مجید کے بہت سے لطیف اشارے دراصل اس کی ترتیب و باہمی انسجام میں پنہاں ہیں (البرہان فی علوم القرآن ۳۶۱)

سورہ بقرہ کی تفسیر کے آخر میں فرماتے ہیں : ”ومن تأمل لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه ، فهو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته ،“ جو شخص اس سورہ کے نظم و ربط کے لطائف و رموز، اور اس کی حسن ترتیب پر غور کرے گا وہ جان لے گا کہ قرآن مجید صرف اپنے الفاظ کی فصاحت و بلاغت، اور بلند مفاہیم میں ہی معجزہ نہیں، بلکہ اپنی حسن ترتیب، اور آیات کے نظم و انسجام میں بھی معجزہ ہے“ (التفسیر الکبیر ۱۳۹/۷)

سورہ حجرات کا اپنے ماقبل اور مابعد کی سورت سے بڑا گہرا ربط و انسجام ہے، اس سورہ قبل سورہ ”الفتح“ ہے، اور اس کے بعد سورہ ”ق“ ہے، آئیے دونوں سورتوں کے مضمون اور مرکزی محور کے تناظر میں سورہ حجرات کے ربط پر غور کرتے ہیں،

”حجرات“ سے پہلے سورہ ”فتح“ ہے، یہ سورہ بھی مدنی ہے، اس سورہ میں دراصل صلح

حدیبیہ کی سپر اندازی کے بعد حضور ﷺ اور ان کے جاں نثار صحابہ کو فتح مبین کی نوید سنائی گئی ہے، ان کے بے مثال جاں نثارانہ کردار کی تعریف، اور ان سے بہت سے غنائم کا وعدہ کیا گیا ہے، منافقین کے نفاق اور بے عملی کو بے نقاب کیا گیا ہے، سورہ کے آخری رکوع میں نبوت محمدی کی صداقت کے بیان کے ساتھ دین اسلام کی سر بلندی کا تذکرہ اور یہ واضح اعلان کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں کا دین ہی تمام ادیان پر غالب آئے گا، خواہ کفر و نفاق کی طاقتوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، پھر اخیر میں اصحاب نبی کے امتیازی اوصاف، ان کی خدا ترسی و خلوص، کردار و اخلاق کا سراپا اور ان سے مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، سورہ حجرات کا اس سورہ سے جو ربط و انسجام ہے اس کے لئے مندرجہ ذیل امور پر غور کرتے ہیں،

سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے واقعہ پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور وہ صلح جو بہ ظاہر بہت سپر اندازی کے ساتھ کی گئی تھی اس کو فتح مبین بتایا گیا ہے، اس وقت حضور ﷺ اور آپ کے جاں نثار صحابہ جو کعبہ مشرفہ کے شوق دید اور عمرہ کے جذبہ سے سرشار احرام باندھ کر نکلے تھے ان کو نہ صرف یہ کہ روک دیا گیا تھا، بلکہ سخت ترین شرائط کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا تھا، جس میں بہ ظاہر بہت دب کر صلح کی جا رہی تھی، کفار مکہ کی شرائط معاہدہ واقعی بہت سخت اور غیرت شکن تھیں، جس کو گوارا کرنا جاں نثار صحابہ کے لئے مشکل ہو رہا تھا، ایک طرف عمرہ سے روکے جانے کا غم تھا دوسری طرف انتہائی سخت شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے یہ معاہدہ حضور ﷺ منظور فرما رہے تھے، جن صحابہ نے بدر واحد، خندق و احزاب میں اپنی صف شکن ہمت و جوانمردی، ایمانی غیرت و حمیت، اور نصرت خداوندی کے ذریعہ کفار کے لشکروں کو اپنی قلت تعداد کے باوجود شکست کی خاک چٹائی تھی، اور ان کے غرور کو مٹا چکے تھے آج اتنی بڑی تعداد کے باوجود ان کے دلوں پر بڑا شاق گذر رہا تھا کہ جس نبی آخر الزماں کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کرنے کا وہ عہد و پیمان کر چکے تھے آج وہ بہ ظاہر کفار مکہ کے سامنے سپر اندازی کے ساتھ ان کی سخت ترین شرائط کو تسلیم کر کے بغیر عمرہ کئے واپس جانے کا معاہدہ فرما رہے تھے، عین معاہدہ کے وقت ایک ستم رسیدہ، مظلوم و بے بس صحابی پابند زنجیر

کسی طرح آجاتے ہیں، اس وقت یہ جگر خراش منظر بھی حضرات صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس مظلوم کو شرائط صلح کے مطابق کفار مکہ پھر شکنجہ ظلم و ستم کے لئے واپس لے لیتے ہیں، ایسی صورتحال میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں: ”کیا آپ ﷺ نبی برحق نہیں ہیں؟، آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں، حضرت عمرؓ عرض کرتے ہیں: کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ عرض کرتے ہیں: ”فلم نعطي الدينئة في ديننا اذا“ پھر ہمیں اپنے عقیدہ برحق اور دین برحق کے معاملہ میں ایسی ذلت آمیز حالت سے کیوں دوچار ہونا پڑ رہا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نبی برحق ہوں، اور بال برابر حکم خداوندی سے سرتابی نہیں کرتا، یقیناً اللہ میری مدد فرمائے گا“ حضرت عمرؓ عرض کرتے ہیں: کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ ادا کریں گے، بیت اللہ کی زیارت و طواف کریں گے، آپ ﷺ نے فرماتے ہیں: کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ حضرت عمرؓ جواب دیتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر یقین رکھو کہ تم طواف بھی کرو گے اور عمرہ بھی کرو گے“ اس گفتگو کے بعد حضرت عمرؓ اپنے ساتھی و ہمدم حضرت صدیقؓ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یہی گفتگو کرتے ہیں،

آپ اس صورتحال پر غور کیجئے، صلح حدیبیہ کے سخت شرائط کو تسلیم کرنے کے پیچھے کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں، فتح و کامرانی کے کون سے راز ہائے سر بستہ تھے، اس شکست خوردگی سے کیا نتائج نکلنے والے تھے یہ صرف اللہ احکم الحاکمین و علام الغیوب کو معلوم تھا جس کے حکم پر یہ صلح ہو رہی تھی، جاں نثار صحابہ اپنے جذبہ سے سرشار اور عمرہ نہ کرنے غم سے نڈھال تھے، ان کی حالت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سابق گفتگو سے عیاں ہے، ایک طرف اللہ کا حکم اور منصوبہ تھا جس کے تحت نبی آخر الزماں یہ صلح فرما رہے تھے، دوسری طرف جذبات ایمان، اور اشکائے غم تھے جو حضرت عمرؓ کی اس گفتگو میں نظر آرہے ہیں، یہی تقریباً تمام جاں نثار صحابہ کے دل کی آواز تھی، یقیناً یہ کسی حکم صریح کی خلاف ورزی نعوذ باللہ نہیں تھی، بلکہ پردہ غیب کا ایک راز سر بستہ تھا جو ان کی نظر

سے پوشیدہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے واقعہ پر تبصرہ اور حضرات صحابہ کے بے مثال جذبات، اور جاں نثارانہ کراہ کی تعریف اور مستقبل میں غنائم وعدہ کیا گیا ہے، اس کے بعد سورہ ”حجرات“ کے آغاز میں ”تقدم بین یدی اللہ والرسول“ کی ممانعت ہے، گویا ایک حکیمانہ اسلوب میں آئندہ کے لئے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ ورسول کے ہر حکم کو بے چون و چرا تسلیم کرنا چاہیئے، اس کے آگے اپنی رائے یا اپنے جذبات کا اظہار شان عبدیت اور حقیقت ایمان کے خلاف ہے، امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں دونوں سورتوں کے ربط و انسجام پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فتح اور سورہ حجرات کے درمیان تین وجوہ سے یہ ربط و انسجام ظاہر ہوتا ہے،

”فی بیان حسن الترتیب وجوہ : أحدها، أن فی السورة المتقدمة لما ظهر منهم ميل الى الامتناع مما أجاز النبي ﷺ من الصلح وترك آية التسمية، والرسالة، وألزمهم كلمة التقوى، كأن رسول الله ﷺ قال لهم على سبيل العموم؛ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تتجاوزوا ما يأمر الله تعالى ورسوله، الثاني؛ هو أن الله تعالى لما بين محل النبي ﷺ وعلو درجته بكونه رسوله الذي يظهر دينه، وذكره بأنه رحيم بالمؤمنين بقوله؛ ”رحيم“ قال؛ لا تتركوا من احترامه شيئاً، لا بالفعل ولا بالقول، ولا تغتروا برأفته، وانظروا الى رفعة درجته، الثالث؛ هو أن الله تعالى وصف المؤمنين بكونهم أشداء رحماء فيما بينهم راكعين ساجدين نظرا الى جانب الله تعالى، وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما أورثهم حسن الثناء في الكتب المتقدمة بقوله؛ ذلك مثلهم في التوراة والانجيل، فان الملك العظيم لا يذكر أحدا في غيبته الا اذا اكان عنده محترماً، ووعدهم بالأجر العظيم، فقال في هذه السورة لا تفعلوا ما يوجب انحطاط درجتكم، واحباط حسناتكم، ولا تقدموا“ (التفسير الكبير)

سورہ الفتح اور حجرات کے درمیان حسن انسجام متعدد وجوہ سے ظاہر ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے سابق سورہ (الفتح) میں محسوس ہوتا ہے کہ جب حضور ﷺ کی منظور کی ہوئی صلح پر کبیدہ خاطری کا میلان ظاہر ہوا، مشرکین کے مطالبہ پر بسم اللہ نہ لکھنے اور مقام رسالت کا تذکرہ صلح کے مکتوب میں چھوڑنے پر صحابہ اکرام میں کچھ دل برداشتگی کے ساتھ اس صلح کو تسلیم نہ کرنے کا رجحان محسوس ہوا، حالاں کہ ان کو (کفار کی اشتعال انگیزیوں کے باوجود) تقویٰ کی بات کا پابند بنایا گیا تھا، تو گویا آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ سے زبان حال سے یہ فرما رہے تھے: اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھو، اللہ کے حکم سے سرمو تجاوز نہ کرو، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح میں حضور ﷺ کے مقام رسالت اور آپ کی عظمت و بلندی کا تذکرہ فرمایا ہے، بایں طور کہ یہی وہ نبی برحق ہیں جو اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لئے مبعوث کئے گئے ہیں، قرآن میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ وہ پیغمبر (اپنی عظمت و مقام بلند کے باوجود) انتہائی شفیق و مہربان ہیں، (سورہ فتح میں مقام رسالت کے اس تصور کی تذکیر کے بعد) یہاں سورہ حجرات میں یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کسی قول و فعل سے ان کی بے احترامی نہ ہونے پائے، ان کی محبت و شفقت کو دیکھ کر کوئی شخص ان کی عظمت و مقام بلند کو فراموش نہ کر بیٹھے، بلکہ ہر وقت ان کی عظمت و رفعت کا احساس دل میں رہنا چاہیئے، تیسری بات یہ کہ سورہ فتح کے اخیر میں اہل ایمان کی توصیف بیان کی گئی ہے کہ وہ آپس میں ریشم کی طرح نرم، اور کفار کے لئے سخت ہیں، اپنے رب کے حضور رکوع و سجود بجالاتے ہیں، ان صفات کے ساتھ یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ایسے محترم ہیں کہ کتب سماویہ سابقہ تورات و انجیل میں بھی نبی کے ایسے رفقاء کی تعریف بیان کی گئی تھی، ظاہر ہے کہ ملک الملوک، حکم الحاکمین کسی کی تعریف اس کے غیاب میں صرف اپنے نزدیک اس کے قابل احترام ہونے کی وجہ سے ہی کر سکتا ہے، اسی لئے ان سے اجر عظیم کا وعدہ سورہ فتح میں کیا گیا ہے، اس سب کے بعد سورہ حجرات کے آغاز میں اشارہ کیا گیا کہ دیکھو نہ تو کوئی ایسا کام ہونے پائے جو تمہارے بلند مقام کو زائل کر دے، اور تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے، اور نہ ہی تم اللہ کے حکم سے آگے

یہ امام رازی رحمہ کی تفسیر کا خلاصہ ہے جو انہوں نے دونوں سورتوں کے نظم سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، سورہ فتح کے آخری رکوع اور سورہ حجرات کے آغاز کے درمیان تو ربط و انسجام بہت واضح و نمایاں ہے، جہاں آنحضرت ﷺ کے مقام رسالت کا تذکرہ، آپ کی عظمت کا بیان ہے، جاں نثار صحابہ کی مدح و توصیف بیان کی گئی ہے، سورہ حجرات کے آغاز میں بھی حضور ﷺ کی عظمت و رفعت کا تذکرہ، آپ کے سامنے ادب و تواضع کا حکم دیا گیا ہے اور جن صحابہ کی اوپر تعریف کی گئی تھی اب ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو ان سے بے شعوری میں کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو ان کے حسنات اور اعمال صالحہ کو ضائع کر دے،

ابن حیان البحر المحیط میں فرماتے ہیں: ”مناسبتھا لآخر ما قبلھا ظاہرۃ، لأنہ ذکر رسول اللہ ﷺ وأصحابہ ثم قال: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فربما صدر من المؤمن عامل الصالحات بعض شئی مما ینبغی أن ینہی اللہ عنہ، فقال: یا أيہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ“ (البحر المحیط اندلسی) اس سورت کی مناسبت ما قبل کی سورت کے آخری مضمون کے ساتھ عیاں ہے، وہاں حضور ﷺ اور صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمل صالح پر قائم رہنے والے کسی مومن سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے، چنانچہ اجر عظیم کے وعدہ کے بعد یہ تذکیر اہل ایمان کو یہاں کی جا رہی ہے کہ ہوشیار رہیں، فرمایا گیا: اے ایمان والو! اللہ و رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو،

بہر حال یہ تو سورہ حجرات کے ماقبل کی سورت کے ساتھ موضوعی ربط کا کچھ تذکرہ تھا، مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم فرماتے ہیں: ”یہ سورت سابق سورہ الفتح کا ضمیمہ و تتمہ ہے، سورہ فتح کی آخری آیت میں تو ریت کے حوالہ سے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ جو صفت وارد

ہوئی تھی ”محمد رسول اللہ، والذین معہ أشداء علی الکفار رحماء بینہم“ محمد اللہ کے رسول اور جوان کے ساتھ ہیں کفار کے لئے سخت اور باہم دگر نہایت مہربان ہوں گے، یہ پوری سورت گویا اسی ٹکڑے کی تفسیر ہے“ (تدبر قرآن ۷/۹۷)

اس کے بعد سورہ ”ق“ ہے، یہ سورت مکی ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مابعد میں سورہ ”ق“ کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے:

سورہ حجرات اور سورہ ”ق“ کے مابین ربط سے متعلق ابن حیان اندلسی فرماتے ہیں ”لما ختم هذه - الحجرات - بأولئك الذين قالوا آمنا ولم يكن إيمانهم حقا، وانتفاء إيمانهم دليل على انكار نبوة الرسول ﷺ، فقال في السورة التي تليها: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وعدم الإيمان أيضا يدل على انكار البعث، فذلك أعقبه به“ (البحر المحيط الاندلسي)

”سورة الحجرات ان لوگوں کے تذکرہ پر ختم ہوتی ہے جنہوں نے صرف زبان سے ایمان کا اظہار کیا مگر ان کا ایمان مبنی بر حقیقت نہیں تھا، قرآن میں ان کے ایمان کی نفی اس کی دلیل ہے کہ وہ نبوت کے منکر ہیں، ایسے لوگوں کے تذکرہ کے بعد اب سورہ ”ق“ کے آغاز میں منکرین رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: انہیں تعجب ہوتا ہے کہ ان ہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے، نیز عدم ایمان آخرت کے انکار پر بھی دلالت کرتا ہے، اسی لئے سورہ ”ق“ میں آخرت اور بعث بعد الموت کا مضمون ہے“

علامہ بقاعیؒ نے ایک اور پہلو سے دونوں کے درمیان ربط و انسجام کا اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں: ”لما ختم سبحانه الحجرات باحاطة العلم قال في أول السورة التي تليها: ”ق“ إشارة الى أنه هو سبحانه وحده المحيط علما وقدرة، بما له من العلو، والشدة، والقوة القيومية والقهر، ونافذ القضاء والفتح لما أراد من المغلقات، بما أشارت اليه القاف بمخرجها المحيط بما جمعه مسماها من

المخارج الثلاث الحلق، واللسان والشفافة“ سورة الحجرات کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کا تذکرہ فرمایا ہے، کہ وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے بعد کی سورت حروف مقطعات میں ”ق“ سے شروع ہوتی ہے، یہ اشارہ ہے کہ وہی وحدہ لا شریک جس کا علم اور قدرت وسیع و لامحدود ہے، وہی بلند و بالا، وہی شدید و قوی اور قیوم ہے، وہی قاہر و غالب ہے، وہی فیصلے فرمانے والا اور راز ہائے سر بستہ کو کھولنے والا ہے، یہ سب اشارے ایک حرف ”ق“ کے ہیں کہ اس کا مخرج بھی محیط و جامع ہے کہ وہ حلق، زبان، اور ہونٹ سے ادا ہوتا ہے“

سورة الحجرات اپنے مضمون و مشتملات میں دونوں سورتوں کے درمیان انگوٹھی میں نگینہ کی طرح محسوس ہوتی ہے، صرف یہی نہیں قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر سورت واقعی ایک معجزہ ہے،

سورة حجرات کا شان نزول:

سورہ حجرات کی ابتدائی آیات جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب و تواضع اختیار کرنے کے صریح حکم پر مبنی ہیں ان سے متعلق کتب احادیث میں بعض واقعات ملتے ہیں، جن سے ان آیات کے مضمون، اسلوب اور پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، شان نزول کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت یا سورت فلاں واقعہ سے متعلق ہے، اور اس کا انطباق صرف اس پر ہوتا ہے، بلکہ شان نزول کے واقعات سے دراصل آیت یا سورت کے مضمون کی تفصیلی وضاحت ہو جاتی ہے، اور اس کے مضمون کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ورنہ قرآن مجید کا نزول تو دراصل انسانی زندگی کی ہدایت اور نفوس کے تزکیہ کے لئے ہوا ہے، خاص واقعات خاص آیات و مضامین کے نزول کا سبب بنے ہیں، جزوی واقعات اصل اور بنیادی سبب نزول نہیں ہوتے، اسی لئے اصول تفسیر کا قاعدہ ہے: ”العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب“ کہ خاص اسباب نزول کے بجائے قرآن مجید کے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے۔

مولانا اصلاحی مرحوم فرماتے ہیں: ”قرآن میں احکام و ہدایات کا نزول حالات کے

تقاضوں کے تحت ہوا ہے، تاکہ لوگوں پر ان کی صحیح قدر و قیمت واضح ہو سکے، چنانچہ یہ سورت بھی ایسے حالات میں نازل ہوئی ہے جب نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کی طرف سے ایسی باتیں سامنے آئیں جن سے ظاہر ہوا کہ یہ لوگ نہ تو رسول کے ہی اصلی مقام و مرتبہ سے ہی اچھی طرح واقف ہیں اور نہ اسلامی معاشرہ کے اندر اپنی ذمہ داریوں ہی سے، چنانچہ اس ضمیمہ میں ضروری ہدایات دے دی گئیں جو اس وقت کے حالات کے اندر ضروری تھیں، (تدبر قرآن) (۴۷۹/۷)

بہر حال یہاں صرف آیات کے نزول کے پس منظر کو سمجھنے کے لئے چند واقعات ذکر کئے جاتے ہیں، امام ابن جریر طبری اور ابن کثیر وغیرہ نے حضرت قتادہ کا یہ قول ذکر کیا ہے جو بہ ظاہر دیگر اقوال کے مقابلہ رائج معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی آیت ”یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ“ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو یہ کہا کرتے تھے: ”لو أنزل اللہ فی کذا کذا“ کاش کہ اللہ فلاں بات کے بارے کچھ نازل فرمادیتا“ اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی، صاحب ”زاد المسیر“ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ آیت عمرو بن أمیہ الضممری کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے حضور ﷺ کی اجازت کے بغیر بنو سلیم کے دو افراد کو قتل کر دیا تھا،

صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں بنو تمیم کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا، اس موقع پر وفد کا امیر کون ہو، اس بات پر کچھ تکرار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی آواز بلند ہو گئی، تو یہ حجرات کی ابتدائی آیات ”یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتکم“ نازل ہوئیں، روایت یہ ہے:

”عن ابن أبی ملیکة قال: کاد الخیران أن یهلکا، أبو بکر وعمر رضی اللہ عنہما، رفعَا أصواتہما عند النبی ﷺ حین قدم علیہ ركب بنی تمیم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخی بنی مجاشع، وأشار الآخر

برجل آخر- قال نافع لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردت الا خلافي، قال: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله ﷺ بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبي بكر“ (رواه البخاری ۴۸۴۵) ابو ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ میں سب سے بہتر افراد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، ان سے قبیلہ بنو تمیم کے افراد کی آمد کے موقع پر مجلس نبوی میں آواز بلند کرنے کی غلطی ہو گئی تھی، ایک کا کہنا تھا کہ اقرع بن حابس امیر ہو جائیں، دوسرے نے ایک اور شخص کی تجویز ظاہر کی، نافع کہتے ہیں مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، تو حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا، تم تو بس میری مخالفت کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا، میں نے تمہاری مخالفت بالکل نہیں کی، اسی مسئلہ میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ”اے ایمان والو! اپنی آواز نبی کے آواز کے سامنے بلند نہ کرو، اور نہ انہیں زور سے پکارو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ابن زبیر فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد حضرت عمرؓ کی حالت تو یہ ہو گئی تھی کہ آنحضرت ﷺ سے گفتگو کے وقت حضور ﷺ کو اپنی آواز مشکل سے ہی سنا پاتے تھے، اتنا آہستہ بولتے کہ آپ ﷺ کو بسا اوقات معلوم کرنا پڑتا تھا“

صاحب زاد المسیر نے ایک روایت ”ان الذين يغضون أصواتهم“ اس آیت کے نزول سے متعلق ذکر ہے، یہی روایت مسند بزار اور مستدرک حاکم میں معمولی فرق سے ساتھ مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں: ”لما نزل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم“ تالی ابو بکرؓ أن لا يكلم رسول الله ﷺ الا كأخي السرائر، فأنزل الله في أبي بكر: ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الخ“ جب یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! حضور ﷺ کے سامنے آواز بلند نہ کرو، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے قسم کھائی کہ کبھی آنحضرت ﷺ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے،

بلکہ رازدارانہ سرگوشی کی طرح بات کریں گے، تب ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی: ”جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے تقویٰ کے لئے جانچ لیا ہے، ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے“

ان دونوں روایات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرات صحابہ کے ادب و تواضع اور اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا کیسا بلند ترین ذوق تھا،

اس کے بعد کی آیت ”إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ“ کے بارے میں کتب تفسیر و حدیث میں ایک واقعہ بنو تمیم کی آمد کا مذکور ہے، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنو تمیم کے بد اخلاق بدوؤں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن میں اقرع بن حابس، عیینہ بن حصن، زبرقان بن بدر اور قیس بن عاصم وغیرہ حضرات تھے، ابن کثیرؒ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ آیت اقرع بن حابس تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے مسند احمد کے حوالہ سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ اقرع بن حابسؒ حاضر خدمت ہوئے اور حضور ﷺ کو پکارتے ہوئے کہا ”یا محمد، یا محمد اخرج، وفی روایۃ یا رسول اللہ، فلم یجبہ، فقال: ان حمدی لزیّن، وان ذمی لشین، فقال ذاک اللہ“ اے محمد، اے محمد! ایک روایت میں ہے کہ اس طرح پکارا اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے جب کوئی جواب نہ دیا، تو انہوں نے کہا: میری بیان کردہ مدح و توصیف قابل تعریف اور بہت عمدہ، اور ہجو و مذمت بہت خراب ہوتی ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ سے خوف کا مقام ہے“

اس واقعہ کی مزید تفصیل حضرت جابرؓ کی زبانی واحدی نے اسباب النزول میں ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کے لوگ حاضر خدمت ہوئے، اور آپ ﷺ کو پکار کر یوں کہا: ”ان مدحنا زین، وان ذمنا شین“ ہماری بیان کی ہوئی مدح و توصیف بہت عمدہ ہوتی ہے، اور مذمت و ہجو بہت تلخ، آپ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: یہ اللہ سے خوف و لحاظ کا مقام ہے، ان لوگوں نے عرض کیا: ہم بنو تمیم کے قبیلہ سے ہیں، ”جئنا بشاعرنا وخطیبنا، نشاعرك

ونفاخرک“ ہم اپنے ساتھ اپنے خطیب اور شاعر کو لیکر آئے ہیں، آپ کے ساتھ شاعری اور قومی
مفاخرت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ ”ما بالشعر بعثت ولا
بالفخار أمرت“ مجھے نہ تو شاعری کے لئے مبعوث کیا گیا ہے، اور نہ قومی فخر و غرور کا حکم دیا گیا
ہے، لیکن آؤ، دیکھتے ہیں، چنانچہ زبرقان بن بدر نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا، اور کہا کہ اپنے اور
اپنی قوم کے فضائل و مناقب بیان کرو، اس نے ایسا ہی کیا، آنحضرت ﷺ نے ثابت بن قیس کو حکم
دیا، انہوں نے آپ ﷺ کی طرف سے جواب دیا، پھر ان کے شاعر نے اشعار سنائے، اور حضرت
حسان بن ثابت نے اس کا جواب دیا، اقرع بن حابس نے اس موقع پر کہا؛ مجھے نہیں سمجھ میں آرہا
ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ ہمارے خطیب نے گفتگو کی، لیکن واقعی ان کا خطیب ہمارے مقابلہ زیادہ عمدہ
تھا، ہمارے شاعر نے اپنا فن دکھایا، مگر ان کا شاعر ہمارے مقابلہ زیادہ بہتر تھا، پھر انہوں نے آگے
بڑھ کر اسلام قبول کیا، حضور ﷺ نے ان کا اکرام فرمایا، اور خلعت سے نوازا، اس موقع پر کچھ
آوازیں بلند ہوئیں، شور ہنگامہ ہوا، تب یہ آیات نازل ہوئیں“

یقیناً واحدی کے بیان کردہ اس واقعہ میں پوری تفصیل آگئی ہے، جس سے واقعہ کے
تمام پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، تمام روایات سے یہ واضح ہے کہ مذکورہ آیات بنو تمیم کے وفد کی آمد
اور اس موقع پر پیش آمدہ صورتحال کے پس منظر میں نازل ہوئی تھیں،

اس کے بعد جو آیت ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ“ ان آیات کے تعلق سے بھی ایک
واقعہ مسند احمد میں ملتا ہے،

حارث بن ضرار خزاعی فرماتے ہیں؛ کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ
نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا، آپ ﷺ نے مجھے زکوٰۃ کے کچھ احکام
بتائے، میں نے اس کا بھی اقرار کر لیا، اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول! میں اپنی قوم کے پاس جا رہا
ہوں، انہیں بھی اسلام میں داخل ہونے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دوں گا، جو شخص بھی میری بات

قبول کر لے گا میں اس کی زکوٰۃ وصول کر کے رکھ لوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ فلاں مہینہ کے آغاز میں کسی کو بھیج دیں، میں وہ جمع شدہ اموال زکوٰۃ اس کے حوالہ کر دوں گا،

پس جب حارث بن ضرار نے اسلام قبول کرنے والوں سے زکوٰۃ وصول کر لی، اور حسب وعدہ وہ وقت آیا جس میں آنحضرت ﷺ کے کسی قاصد کا آنا طے تھا، وہ قاصد نہیں آ سکا، ادھر حارث بن ضرار کو یہ خدشہ ہوا کہ شاید کوئی ایسی بات پیش آگئی جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے، اسی لئے کسی کو نہیں بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کے سرکردہ افراد کو جمع کیا اور یہ کہا کہ حضور ﷺ نے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لئے اپنے کسی قاصد کو بھیجنے کا ایک وقت طے فرمایا تھا، اور حضور ﷺ یقیناً وعدہ کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید کسی ناراضی وجہ سے حضور ﷺ نے نہیں بھیجا، اب ہم سب لوگ خود چل کر حاضر خدمت ہوتے ہیں،

حضور ﷺ نے حارثؓ کے پاس زکوٰۃ کے وصولیابی کے لئے ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا، ولید نکلے تھے، مگر آدھے راستے سے ڈر کر واپس آ گئے، اور حضور ﷺ کے پاس آ کر یہ خبر دے دی تھی کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے میرے قتل کا ارادہ بھی کیا تھا، یہ سن کر حضور ﷺ نے حارث اور ان کی قوم کی جانب ایک جماعت کو بھیجنے کا حکم فرمایا، ادھر سے حارث اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نکلے، جب دونوں کی راستے میں ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہی تو حارثؓ ہیں، جب لشکر نے ان کو گھیر لیا تو حارث نے پوچھا کہ تم لوگ کس مہم پر اور کس کی جانب بھیجے گئے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری جانب! معلوم کیا کہ کیوں؟!! تب ان لوگوں نے بتایا کہ حضور ﷺ نے تم سے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لئے ولید کو بھیجا تھا، مگر تم نے انکار کر دیا اور ان کو قتل بھی کرنے کا ارادہ کیا، حارث نے حیرت سے جواب دیا: اس ذات کی قسم جس نے محمد ﷺ کو حق لیکر بھیجا ہے، میں نے ولید کو نہ تو دیکھا ہے اور نہ وہ میرے پاس آئے ہیں،

پھر جب حارثؓ خود حاضر خدمت ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا: کہ تم نے زکوٰۃ کی وصولیابی سے انکار کیا، اور تم نے ولید کو قتل بھی کرنے کا ارادہ کیا، حارث نے حیرت سے جواب دیا:

اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لیکر بھیجا ہے، میں نے ولید کو نہ تو دیکھا ہے اور نہ وہ میرے پاس آئے ہیں، اور میں تو اسی لئے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ شاید اللہ اور اسکے رسول ناراض ہیں، اور اسی ناراضگی کی وجہ سے آپ نے کسی کو زکوٰۃ کی وصولیابی کے لئے نہیں بھیجا، تب سورہ حجرات کی یہ آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ“ نازل ہوئی، یہ روایت سنداً بھی کمزور ہے، اور درایت بھی اس میں بہت جھول معلوم ہوتا ہے،

اسی طرح یہ آیت ”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ ہے، اس کے تعلق سے بعض روایات میں اشارۃ ایک واقعہ منقول ہے کہ یہ آیت اس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی،

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ سے یہ درخواست کی گئی کہ اگر آپ عبد اللہ بن ابی کے پاس تشریف لے چلیں تو بہتر ہوگا، چنانچہ آپ ﷺ ایک خچر پر سوار ہو کر نکلے، کچھ مسلمان بھی آپ کے ساتھ ساتھ نکلے، ایک بنجر زمین سے گذر رہے تھے، جب حضور ﷺ اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگا کہ: مجھ سے دور ہٹ جاؤ، تمہارے خچر کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایک انصاری صحابی نے فرمایا: خدا کی قسم حضور ﷺ کے خچر کی بو خود تمہاری بو کے مقابلہ زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے، اس کی قوم کا ایک شخص غصہ ہوا، اور گالی دینے لگا، پس دونوں جانب سے لوگوں کو غصہ آیا، اور ہاتھ، چیل، لکڑی سے لڑائی شروع ہوگی، ”فبلغنا أنها أنزلت“ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ آیت اس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی، (بخاری)

اس سورت کی گیارہویں آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ“ کے بارے میں مسند احمد میں ایک واقعہ مذکور ہے، حضرت ابو جبرہ بن ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بنو سلمہ کے قبیلہ

کے بارے میں نازل ہوئی تھی، فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہمارے قبیلہ میں ہر شخص کے دو یا تین نام ہوتے تھے، چنانچہ جب آپ ان میں سے کسی شخص کو کسی نام سے بلاتے تھے تو لوگ بتاتے کہ اس نام سے تو فلاں شخص غصہ ہو جائے گا، تب یہ آیت نازل ہوئی ”ولاتنابزوا بالالقباب“ (مسند احمد ۱۸۲۸۸)

یہ چند روایات سورہ حجرات کی مختلف آیات کے شان نزول سے متعلق تھیں، ان کے علاوہ اور بھی واقعات منقول ہیں، سورت کے مضامین کو سمجھنے کے لئے ان پر ایک اجمالی نظر ڈالنا ضروری تھا، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام کس کے طرح کے صالح، پاکیزہ، بااخلاق اور خدا ترس معاشرہ کی تشکیل کرتا ہے، کس قسم کی انسانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچاتا ہے، اور معاشرہ کے تحفظ کے لئے کیا رہنما خطوط فراہم کرتا ہے، اوپر مذکور جزوی واقعات کو مفسرین نے اسباب نزول کے طور پر بیان کیا ہے، ضروری نہیں کہ صرف یہی واقعہ سبب بنا ہو، کبھی حضرات صحابہ ان واقعات کو جن پر آیت کا مضمون منطبق ہوتا تھا ان کے بارے میں ”نزالت فی کذا“ کہتے تھے یعنی یہ آیت اس واقعہ میں نازل ہوئی تھی، اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب و تواضع کا مزاج، اور حقیقت اسلام و ایمان کا ذوق جن لوگوں کے اندر ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، ان سے بے شعوری طور پر ہی سہی کچھ کمی واقع ہو رہی تھی، یا باہم اسلامی معاشرہ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں بداخلاقی یا کسی کی حق تلفی ہو رہی تھی ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے، مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم کی یہ بات دل کو لگتی ہے؛

”خطاب اگرچہ عام مسلمانوں سے ہے مگر جن لوگوں کا رویہ اس سورہ میں زیر بحث آیا ہے، جیسا کہ آگی کی آیات سے بتدریج واضح ہوتا جائے گا، اطراف مدینہ کے بدوی قبائل کے وہ لوگ ہیں، جو اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں شامل تو ہو گئے تھے، لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں اچھی طرح رچا بسا نہیں تھا، اس کی وجہ اول تو یہ تھی کہ یہ لوگ اسلام کو سمجھ کر نہیں بلکہ اس سے مرعوب ہو کر اس میں داخل ہوئے، ثانیاً مرکز سے بے تعلق رہنے کے سبب

سے ان کی تربیت بھی اچھی طرح نہیں ہوئی تھی، ان کے اندر ایک غلط قسم کا پندار بھی تھا کہ انہوں نے کسی جنگ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، جو آپ پر ان کا ایک احسان ہے، اس پندار کا اثر یہ تھا کہ جب ان کے سردار مدینہ آتے تو آنحضرت ﷺ سے اس انداز سے بات کرتے گویا وہ اسلام کے بڑے مربی و محسن ہیں، بغیر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں ان کی رائے دریافت کریں، آگے بڑھ کر اپنی رائیں پیش کرتے، اور مشورے دینے کی کوشش کرتے، بات کرتے ہوئے اپنی آواز حضور ﷺ کی آواز پر تفوق کے اظہار کے لئے بلند رکھتے، جب کبھی آتے تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ حضور ﷺ بلاتا خیر سارے کام چھوڑ ان سے ملاقات کریں، اور اگر ذرا تاخیر ہو جاتی تو بے درنگ آپ کو حجروں کے باہر سے اس طرح آواز دینا شروع کر دیتے جس طرح ایک عام آدمی کو آواز دی جاتی ہے، آپس میں ان کے درمیان جو جاہلی رقابتیں زمانہ جاہلیت سے چلی آرہی تھیں، ان میں ہر ایک آنحضرت ﷺ کو اپنا ہمنا بنانے کی کوشش کرتا، اور اس غرض کے لئے وہ اپنے حریفوں سے متعلق بعض اوقات وہ ایسی خبریں بھی آنحضرت ﷺ تک پہنچاتے جو غلط فہمی پیدا کرنے والی ہوتیں، ان کی بناء پر اگر مدینہ کے مسلمان اگر کوئی اقدام کر گزرتے تو یہ چیزیں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لئے مضر ہوتی، یہ حالات تھے جن میں یہ سورت نازل ہوئی، اس میں رویہ تو زیر بحث جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ایک مخصوص گروہ ہی کا ہے، لیکن قرآن نے خطاب عام ہی رکھا ہے، تاکہ اس کا زیادہ فضیلت بھی نہ ہو اور وہ رخنہ بھی بند ہو جائیں جن سے شیطان کو معاشرہ کے اندر فتنہ انگیزی کی راہ مل سکتی ہے، (تدبر قرآن)

خصوصی واقعات شان نزول پر بھی یقیناً مختلف آیات کا مضمون منطبق ہوتا ہے، اسی لئے یہ واقعات غیر متعین طور پر متعدد منقول ہیں، مگر مذکورہ بالا صورت حال کا عمومی وجود ان حکام و ہدایات کا اصل سبب تھا،

سورہ حجرات کے مضامین پر ایک اجمالی نظر:

یہ سورت آداب و اخلاق کے انتہائی اہم مضامین پر مشتمل ہے، علامہ جمال الدین قاسمی

اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”وقد انفردت هذه السورة بآداب جلیلة أدب الله بها عباده المؤمنین فیما یعاملون به نبیه ﷺ من التوقیر والتبجیل“ یہ سورت ایسے بلند ترین آداب کے بیان پر مشتمل ہے، جن کو اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو سکھاتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے نبی کی عظمت و توقیر، اور احترام کا خیال رکھیں،

سورت کی تفصیلی تشریح سے پہلے سورت کے مضامین اور محاور پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں، اور اس سورت کی آیات کے موضوعی وحدات کو دیکھتے ہیں،

۱- آیت نمبر ایک سے آیت پانچ تک تک یہ مضمون ہے کہ اہل ایمان کو چاہیئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آداب کا خیال رکھیں، تو وضع اختیار کریں، گفتگو و مخاطب میں عام لہجہ، یا نامناسب اسلوب اختیار نہ کریں، ان کے مقام و مرتبہ، عظمت و بلندی کا خیال رکھیں، مقام نبوت کا ادب ملحوظ رکھنا اور تو وضع اختیار کرنا، اللہ و رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھنا، اس کے مقابلہ اپنی رائے کو مقدم نہ کرنا یہ وہ بنیادی اوصاف ہیں جن کی وجہ سے ایک بندہ مومن کے قلب کو اللہ تقویٰ کے لئے منتخب فرما لیتا ہے، اور ایسے متواضع و ادب ملحوظ رکھنے والے ہی دراصل اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں، اگر بے شعوری میں حد ادب ملحوظ نہ رہے، یا انداز مخاطب مناسب نہ ہو تو یہ گستاخی انسان کے اعمال صالحہ کو ضائع کر سکتی ہے،

۲- آیت نمبر چھ میں اہل ایمان کو یہ تذکیر کی گئی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے اور کوئی اقدام کرنے کے بجائے تحقیق و تصدیق کا معیار اختیار کرنا چاہیئے،

۳- آیت سات اور آٹھ میں یہ تذکیر کی گئی ہے کہ پیغمبر خدا تمہارے درمیان ہیں، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ اسی کے پابند ہیں، تمہاری آراء و خواہشات خواہ کتنی ہی بہتر کیوں نہ دکھائی دیتی ہوں وہ نہ تو ان کے پابند ہیں، اور نہ ہی وہ اس لائق ہیں کہ ان خواہشات کا نبی احترام کریں، اللہ نے ایمان و تقویٰ کے لئے اگر تم کو منتخب کیا ہے کہ یہ محض اس کی توفیق نیک اور فضل و انعام ہے، اس کا ادراک و شعور ہر بندہ مومن کو ہونا چاہیئے،

۴- آیت نو اور دس میں اہل ایمان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے معاشرہ میں ان کا باہمی تعلق اخوت و ہمدردی، اصلاح و تعاون کے مخلصانہ جذبات پر مبنی ہونا چاہئے، ہرگز کسی قسم کی گروہی، قبائلی عصبیت نہ ہو، عصبیت سے پاک و بلند کردار ان کا ہونا چاہیئے، حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی باہم اختلاف ہو جائے تو اصلاح کی اجتماعی فکر ہونا ایمان کا تقاضہ اور اخوت کا مطالبہ ہے، ظالم کو بہر صورت ظلم سے باز رکھنا اور مظلوم کی اعانت اہل ایمان کی جماعت کا فریضہ ہے، مگر اس میں عدل و انصاف کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیئے، اللہ عدل پرور اور منصف مزاجوں کو پسند فرماتا ہے،

۵- آیت گیارہ اور بارہ میں اسلامی معاشرہ میں اعلیٰ ترین اخلاقی قدریں، اور تعامل باہمی میں مکارم اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسلامی معاشرہ میں یہ ضروری ہے کہ وہ حسد، غیبت، کینہ، چغلی، بدگوئی، تجسس جیسے رذائل اخلاق سے پاک ہو، اس معاشرہ میں لوگ باہمی محبت و الفت کے ساتھ رہتے ہوں، نہ برے نام و القاب سے کسی کو پکارتے ہوں، نہ مذاق و تمسخر کا مزاج ہو، نہ بد خلقی و سخت مزاجی اختیار کرتے ہوں، محبت و الفت، نرم خوئی و نرم مزاجی خوش گفتاری و خوش کرداری کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں، قرآن مجید ایک ایسے صالح و بااخلاق معاشرہ کی تشکیل کرتا ہے۔

۵- آیت ۱۳ میں مساوات انسانی کا عالمی و دائمی اعلان ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی معاشرہ کی بنیاد رنگ و نسل، قبائلی و قومی فخر و غرور پر نہیں رکھی گئی ہے، تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے قبیلہ و نسب، نام و خاندان کی بنیاد پر امتیازی خصوصیات نہیں رکھتا، فضیلت و برتری کے تمام انسانی وضع کردہ معیار جھوٹے و باطل ہیں، فضیلت و برتری صرف اس کو حاصل ہے جو اپنے خالق کے ساتھ بندگی کا اعلیٰ تعلق رکھتا ہے،

۶- آیت چودہ تا اٹھارہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ابھی حقیقت اسلام سے نا آشنا تھے، مگر اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرتے تھے، ابھی ایمان نہ تو ان کے قلب و دماغ میں اتر ا تھا، اور نہ ہی عمل و تطبیق میں بہت زیادہ اس کا اثر تھا، یہ بظاہر اطراف مدینہ کے وہ قبائل تھے جن کا

تذکرہ مولانا امین احسن اصلاحی کے حوالہ سے اوپر گزرا ہے، ان آیات میں ایمان کی اصل حقیقت وحلاوت اور زندگی میں اس کی جلوہ سامانی کو سمجھنے کی دعوت دی گئی، ظاہر کے بجائے باطن کی تعمیر کی تذکیر کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دراصل ایمان کی دولت کا حاصل ہو جانا ایک عظیم توفیق الہی اور نعمت خداوندی ہے، جس پر خدا کا احسان مند و شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کسی طرح لاشتم پشتم اسلام لانے اور ایمان قبول کرنے پر خدا اور رسول پر احسان جتایا جائے، پھر اللہ کے علم محیط اور اس کے عالم الغیب والشہادۃ ہونے کی بہترین صفات پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔

اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے بنیادی اصول و ضوابط

یہاں تک ہم نے سورت حجرات کے مضامین کا ایک اجمالی تذکرہ کیا ہے، آئیے آگے دیکھتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس مختصر سورت میں کیا بنیادی احکام اور اصولی ہدایات ذکر کی گئی ہیں جن کی روشنی میں ایک صالح ربانی معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے،

(۱) اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب و تواضع کا حکم، مقام نبوت کی عظمت کا بیان، اور اس کے تقاضے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5)

ترجمہ آیات: ارشاد ربانی ہے

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی رائے مقدم نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اے ایمان والو! اپنی آواز نبی کی آواز کے مقابلہ بلند نہ کرو، اور نہ انہیں اس طرح با آواز بلند پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو سکے، یاد رکھو، جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، وہی ایسے ہیں جن کے قلوب کو تقویٰ کی افزائش کے لئے خدا تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، ان ہی کے لئے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر نامعقول ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں

تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر آجاتے یہ ان کے لئے بہتر تھا، اور اللہ مغفرت کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔“

مذکورہ آیات میں اہل ایمان کو عمومی خطاب کے ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب و تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مقام نبوت کی عظمت کے بیان کے ساتھ بے ادب لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور آنحضرت ﷺ کے مقام و مرتبہ کی تذکیر کی گئی ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے، احساس بندگی و عبدیت ہی دراصل انسان کا سب سے اعلیٰ جوہر اور امتیازی صفت ہے، جس کے قلب و دماغ میں اللہ احکم الحاکمین صاحب صفات جلال و جمال اور اس کی وحدانیت و کبریائی کا صحیح تصور ہوتا ہے، جنہیں اللہ کی قدرت و حاکمیت، اور مدبر السموات والارض کا صحیح احساس ہوتا ہے، جن کی نظر اور قلوب آفاق و انفس میں اللہ کی ربوبیت کے نظارے کرتے ہیں، اور انہیں اللہ کے آگے اپنی بے بضاعتی، کمزوری و درماندگی کا احساس ہوتا ہے، حقیقت میں وہی لوگ احساس عبدیت کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین کے ادب آشنا ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر ان کا ایمان صرف ظاہری و رسمی نہیں ہوتا بلکہ ایمان کی جلوہ سامانی ان کے قلب و قالب، ظاہر و باطن سب پر عیاں ہوتی ہے، ادب و تواضع ان کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، جن کے اندر عبدیت کا یہ احساس اور اپنی حقیقت سے آشنائی نہیں ہوتی وہ ”نسوا اللہ فنسیہم أنفسہم“ کا مصداق ہوتے ہیں، یا قرآن مجید کی دوسری تعبیر میں ”وما قدروا اللہ حق قدرہ“ اللہ کی عظمت و کبریائی سے نا آشنا، اور اس کی قدر و منزلت سے ناواقف ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جن کے اندر بندگی کا صحیح احساس اور اللہ و رسول کے مقام کا صحیح ادراک ہوگا وہ تقویٰ شعار، خدا ترس اور ہر چیز میں وحی ربانی و حکم رسالت کے آگے سر نیاز خم کرنے والے ہوں گے، ان کے نزدیک خاندانی رسم و رواج یا خواہشات نفس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے بے معنی و بے حیثیت ہوں گی، قرآن مجید نے ایسے اطاعت شعار اور عبدیت شناس بندوں کے بارے میں یوں کہا ہے ”إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ“ (النور) اہل ایمان کو جب بھی اللہ و رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کے لئے حاضر ہیں، یہی لوگ تو کامیاب ہوتے ہیں“

واضح رہے کہ عبدیت کا تقاضہ و روح اللہ اور اس کے رسول کی بشاشت و خوشدلی کے ساتھ اطاعت، اور ان کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، یہی ایمان کا تقاضہ بھی ہے اور اللہ و رسول کے ساتھ ادب و تواضع کا مظہر بھی ہے،

پہلی آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر کے تین باتیں کہی گئی ہیں،

۱- ”لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، نہ زبان حال سے نہ زبان قال سے، نہ اپنی ذات کو مقدم کرو، اور نہ ہی اپنی رائے و فکر کو مقدم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی سرتاپا اطاعت اختیار کرو۔

۲- ”وَ اتَّقُوا اللَّهَ“ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو،

۳- ”إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ اللہ سب کچھ سننے والے اور ہر چیز جاننے والا ہے سب سے پہلی بات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اطاعت کے معاملہ میں اللہ اور اس کے نبی کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے، پیغمبر اللہ کا فرستادہ، نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی انسانوں سے کہتا ہے وہ خدا کا پیغامبر ہوتا ہے، منصب نبوت کا یہ احساس ہر مومن کو ہونا چاہیے، کہ رسول کی اطاعت درحقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی کا اولین تقاضہ نبی کی اتباع ہے، سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا گیا ”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ“ (آل عمران) اے پیغمبر! آپ صاف کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کرو“ اسی بات کو ایک اور جگہ اہل ایمان کی

صفت بتایا گیا ہے ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا“ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں کوئی اختیار اپنی رائے یا اپنے فیصلہ کا باقی نہیں رہتا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں پڑتا ہے“ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مذکور ہے،

آیت کے اس جزء میں اللہ و رسول کی سرتاپا اطاعت کا حکم اور کسی بھی معاملہ میں خلاف ورزی، یا اس کے مقابلہ کسی خواہش و رائے کی ترجیح، یا اللہ و رسول کے حکم کے انتظار کے بغیر اپنی طرف سے عجلت پسندی میں آگے بڑھنے کی ممانعت ہے، ابن کثیرؒ نے لکھا ہے ”لا تسرعوا فی الاشیاء قبلہ، بل کونوا تبعالہ فی جمیع الامور“ (ابن کثیر) اللہ و رسول کے حکم و فیصلہ سے پہلے جلدی نہ کرو، بلکہ تمام معاملات میں ان کے تابع بن جاؤ“ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس کی تشریح میں یہ جامع ترین قول کتب تفسیر موجود ہے: ”لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة“ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو“

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے: ”لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله، وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوا عنه من أمر الدين والدنيا“ (الجامع لأحكام القرآن) اللہ کے آگے بڑھ کر کوئی قول و فعل نہ اختیار کرو، اور نہ ہی اس کے رسول کے قول و فعل کے سامنے پیش کرو، اور دین و دنیا کے ان تمام معاملات میں جن میں صرف نبی کی اتباع ضروری ہے کسی اور کا قول و عمل نہ اختیار کرو“ یہ بہت جامع حکم ہے، اس میں حیات نبوی میں ان کے سامنے از خود پیش قدمی کی بھی ممانعت ہے، حتیٰ کہ بعد میں قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کے نظریات کے مقابلہ دوسرے نظریات کی ترجیح کی ممانعت بھی اسی میں داخل ہے،

امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا خوب لکھا ہے: ”أى لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتى، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذى“

یحکم فیہ ویمضیہ، والقول الجامع فی معنی الآیۃ: لاتعجلوا بقول ولا فعل قبل أن یقول رسول اللہ ﷺ أو یفعل“ (اعلام الموقعین ۴۱/۱) مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تم خود کچھ نہ کہو یہاں تک کہ وہ کچھ فرمائیں، تم کوئی حکم دینے میں پہل نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود حکم دیں، تم کوئی فتویٰ نہ دو، یہاں تک کہ وہ فتویٰ دیں، تم کوئی فیصلہ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ اپنی جانب سے کوئی فیصلہ نہ فرمائیں، جامع بات آیت کی تشریح میں یہ کہی جاسکتی ہے کہ از خود تم کسی قول و فعل میں جلدی و پیش قدمی نہ کرو، قبل اس کے کہ وہ خود کچھ فرمائیں، یا کچھ کریں“

ممانعت اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ اپنے کو کسی بھی طرح اس انداز سے مقدم کرنے کی ہے، جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت سے متصادم، یا بندگی و عبدیت کے تقاضہ کے خلاف، اور ادب و تواضع کے خلاف ہو، مطلق کوئی رائے پیش کرنا یا کوئی اجتماعی مصلحت کے پیش نظر ادب و تواضع ملحوظ رکھتے ہوئے مشورہ دینا اس آیت کے خلاف نہیں، مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم فرماتے ہیں:

”یہاں ممانعت اللہ کے رسول کے سامنے اپنی رائے پیش کرنے میں پہل کرنے یا اللہ اور رسول کے حکم پر مقدم کرنے کی ہے، نہ کہ رسول کے سامنے مجرد اپنی کوئی رائے پیش کرنے کی، نبی ﷺ امور مصلحت میں صحابہ سے ان کی رائیں معلوم بھی م فرماتے تھے، اور صحابہ اپنی رائے پیش بھی کرتے تھے، اسی طرح صحابہ بعض اوقات عام امور مصلحت میں نبی ﷺ کے سامنے یہ بھی عرض کرتے تھے کہ اگر حضور ﷺ کا فلاں اقدام وحی پر مبنی نہ ہو تو اس کی جگہ فلاں تدبیر زیادہ قرین مصلحت رہے گی، اور بعض اوقات حضور ﷺ ان کی رائیں قبول بھی فرمالیتے تھے، اس آیت میں اس طرح کی باتوں کی نہیں نہیں ہے، حضور ﷺ نے اپنے طرز عمل سے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے،“ (تدبر قرآن ۷/۲۸۷)

قرآن مجید یہاں اہل ایمان میں یہ ذوق پیدا کرتا ہے کہ ان کی زندگی اللہ و رسول کی سرتاپا اطاعت پر مبنی ہو، اسی مزاج کی تخم ریزی اس کا مقصد ہے، سچ پوچھنیے تو اسلامی معاشرہ کی

خشت اول یہی تصور ہے، کہ انسان اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرے، اس کی عظمت و کبریائی کو محسوس کرے، اور اللہ اور رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اطاعت سے کسی معاملہ میں سرمو تجاوز نہ کرے، عبدیت کا یہی احساس و تصور، اور جذبہ طاعت جب عمل میں ڈھلتا اور زندگی میں جلوہ گر ہوتا ہے، انسان اللہ اور اس کے رسول کے ہر معاملہ میں ادب و تواضع کے ساتھ اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، تو اسی کو ”تقویٰ“ کہتے ہیں،

دوسرا حکم اس آیت میں تقویٰ کا دیا گیا، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس سیاق میں مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے یا ان کی بے ادبی سے اللہ کا خوف کرو، تقویٰ حقیقت یہ ہے کہ صرف ”احساس ڈر“ یا خوف کا نام نہیں ہے تقویٰ کسی خاص شکل و حلیہ کو نہیں کہتے، تقویٰ طاعت خداوندی، اور اللہ کی احکام کی تعمیل، نبی کی سنت کے اتباع کامل کا دوسرا نام ہے، اللہ کا خوف اللہ کی طاعت اور نبی کی اتباع میں پنہاں ہے، بہت سے لوگ صرف چند مظاہر کو تقویٰ کی علامت سمجھتے ہیں، حالاں کہ کامل طاعت، کامل اتباع، منہیات سے اجتناب، حتیٰ کہ مشتبہ چیزوں سے اجتناب قرآن و حدیث کی میزان میں تقویٰ ہے، خود مذکورہ بالا آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ آگے بڑھنے کی ممانعت کے بعد تقویٰ کا حکم یہی اشارہ کرتا ہے کہ دراصل طاعت اور ان آداب کی رعایت ہی کا نام تقویٰ ہے، اہل تقویٰ کون ہیں؟ ان کے تعارف کے لئے سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھئے، اور غور کیجئے: ”لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر

، پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال اہل قرابت، یتیموں، مساکین، مسافروں، حاجت مندوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور (نیک وہ لوگ ہیں) جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، تنگدستی اور مصیبت کے وقت، حق و باطل کے معرکہ کارزار میں صبر سے کام لیتے ہیں، ایسے ہی لوگ راستباز اور سچے ہیں، یہی ہیں جو ”متقی“ ہیں“

نماز، روزہ، صدقات، ادائے زکوٰۃ، صبر و استقامت، ایفائے عہد اور دیگر اعمال صالحہ کا اہتمام ”تقویٰ“ ہے، حتیٰ کہ ”شعائر اللہ“ کی تعظیم، احکام الہی اور مظاہر عبادت کی تعظیم تقویٰ کی نشانی ہے، جو شخص اللہ کے احکام، اور شعائر کی تعظیم کرے گا اس کے دل میں تقویٰ کی آبیاری و تخم ریزی ہوگی، ارشاد خداوندی ہے: ”وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“ ”جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقویٰ کی دلیل ہے“ (الحج)

احکام خداوندی پر صرف عمل ہی نہیں بلکہ یہاں غور کیجئے کہ شعائر اللہ کی تعظیم و احترام کو تقویٰ کی نشانی بتایا گیا ہے، قرطبیؒ نے شعائر اللہ کو ”مکمل دین“ بھی ذکر کیا ہے، گویا اللہ کے دین اور شعائر کی تعظیم، احترام و ادب تقویٰ کی دلیل ہے، اسی لئے سلف کے تقویٰ شناسی کا حال یہ تھا کہ وہ صرف فرائض کی ادائیگی ہی پر اکتفاء نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادات کی تعظیم، اور آداب کا غیر معمولی خیال رکھتے تھے، چنانچہ نماز سے قبل طہارت کا اہتمام اس کے ادب و احترام کی تذکیر کے لئے ہے، ابن قیمؒ نے کیا خوب لکھا ہے: ”والأدب هو الدين كله، فان ستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من الأدب حتى يقف بين يدي الله طاهراً، ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلواته للوقوف بين يدي ربه“ (مدارج السالكين ۲/۳۶۳) دین تو سرتاسر ادب ہی ہے، اسی لئے ستر عورت بھی ایک ادب ہے، وضوء، غسل جنابت ایک ادب ہے، طاہری نجاستوں سے پاکیزگی ایک ادب ہے، یہ سارے آداب اس لئے ہیں کہ ایک بندہ اپنے رب کے حضور

پاک و صاف کھڑا ہو سکے، اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ مستحب سمجھتے تھے کہ انسان نماز میں اپنے معبود کے سامنے کھڑے ہونے کے لئے زیب و زینت کا اہتمام کرے، ان امور کا تعلق اللہ کی ذات، اس کے احکام، اس کے دین و شریعت، اس کے شعائر کی تعظیم و احترام سے ہے، جس کے اندر یہ ادب و تواضع، تعظیم و احترام کے جذبات ہوتے ہیں، وہ اس کے تقویٰ کی دلیل ہیں، قرآن مجید دراصل احکام کی تفصیل کے ساتھ اسلامی معاشرہ کے افراد کو ان آداب کے قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: ”قال ابن مسعودؓ: ليس من مؤدب الا وهو يحب أن يؤتى أدبه، وان أدب الله تعالى القرآن“ جو بھی ادب سکھانے والا مؤدب ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے ادب کو اختیار کیا جائے، اللہ کا ادب قرآن مجید ہے“

تیسری بات اس پہلی آیت میں اللہ کی صفت ”سمع“ اور صفت ”علم“ کا تذکرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہیں، اللہ کے لامحدود، اور ناپیدا کنار ”علم“ کے تذکرہ پر پہلی آیت مشتمل ہے، اور ”علم لامحدود“ ہی کے تذکرہ و تذکیر پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، عموماً قرآن مجید کی سورتوں کے آغاز اور انتہا میں حیرت انگیز موضوعی مناسبت اور ربط ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا استحضار انسان کے دل میں تقویٰ پیدا کرنے اور عبدیت و بندگی کے جذبات پیدا کرنے میں بہت نافع ہے،

امام ابن قیمؒ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”مدارج السالکین“ میں ذات باری تعالیٰ کے ادب کے تعلق سے فرماتے ہیں: ”لا يستقيم لأحد الادب مع الله تعالى الا بثلاثة أشياء: معرفته بأسماءه، وصفاته، ومعرفته بدینه وشرعه وما يحب ويكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا“ (مدارج السالکین) کسی شخص کے لئے تین چیزوں کے بغیر اللہ رب العزت کی ذات کا ادب و احترام حاصل کرنا ممکن نہیں، پہلی چیز اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، دوسری چیز اللہ کی شریعت اور اس کے

دین، اور اسکی پسندیدہ چیزوں، اور مبغوض چیزوں کی معرفت، تیسری چیز، ایسا نفس جو حق کو قبول کرنے، تسلیم کرنے اور قول و عمل سے اس کو اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو،

معلوم ہوا کہ جس کے اندر یہ تین باتیں جمع ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب و تواضع صحیح معنی میں اختیار کرنے والا ہوگا، جب تک اللہ کی صفات کا استحضار نہیں ہوگا، اس کے دل پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا نقش قائم نہیں ہوگا، جس کے پاس اللہ کے دین و شریعت کا علم اور حلال و حرام، اللہ کی پسند و ناپسند کی معرفت نہیں ہوگی وہ زیغ و ضلال اور بد عملی سے نہیں بچ پائے گا، اسی طرح نفس انسانی میں قبول حق کی صلاحیت و مروت ہونا بھی ضروری ہے،

اس کے بعد امام محترم فرماتے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ادب کی تین قسمیں ہیں: ”

الادب مع المولى تبارك وتعالى ثلاثة أنواع؛ صيانة معاملته أن يشوبها بنقيضه، والثاني صيانة قلبه أن يلتفت الى غيره، والثالث؛ صيانة ارادته أن تتعلق بما يملكك عليه“ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کی تین نوعیتیں ہیں؛ اللہ کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، دوسرے یہ کہ انسان اپنے دل کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے بچائے، تیسرے یہ کہ اپنی نیت و ارادہ کو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے“

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کا حال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت، حمد و توصیف، محبت و خوف، رجاء و توکل، استعانت و استمداد وغیرہ ہر معاملہ میں ظاہر و باطن، قلب و قالب، زبان و اعضاء کسی چیز سے خلاف عبدیت کچھ سرزد نہ ہو،

سورۃ الحجرات کی اس آیت نے اہل ایمان کو شان عبدیت کے اسی احساس سے آشنا کیا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کا یہی جوہر پیدا کیا ہے، اللہ و رسول کی بات ماننے اور اس کے آگے سر نیاز جھکا دینے کا سلیقہ سکھایا ہے، کسی بھی معاملہ میں اللہ و رسول کے حکم و فیصلہ سے آگے نہ بڑھنے، ان کے حکم پر کسی نظریہ و رائے کو مقدم نہ کرنے کا ادب سکھایا ہے، اللہ و رسول کی طاعت ہر

طاعت سے مقدم، ان کا حکم و فیصلہ ہر حکم سے مقدم، اور ہر خواہش و نظریہ سے بہتر و افضل ہے، ”صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ“ حقیقت میں اس ذوق کی تخم ریزی اس آیت کا بنیادی پیغام ہے،

اس کے بعد آگے کی آیات میں حضور ﷺ کے سامنے عجز و فروتنی اختیار کرنے اور ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ اندازِ مخاطب کی شوخی پر تنبیہ اور ان کے ساتھ ادب و تواضع کا حکم دیا گیا ہے، مقامِ نبوت کی عظمت کے خلاف ہے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کی جائے، یا ان کی مجلس میں ادب و وقار کا لحاظ نہ رہے، تنبیہ کی گئی کہ ان سے اندازِ مخاطب عام انسانوں کی طرح نہ ہو، بلکہ یہاں ”باجملہ ہشیار باش“ کا حکم ہے، آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر نبی کے ساتھ گفتگو و مخاطب میں ادنیٰ سی بے شعوری گستاخی بھی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کے اعمالِ صالحہ کو ضائع کر دے، لیکن جو لوگ نبی ﷺ کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں، ادب و تواضع سے پیش آتے ہیں، عجز و فروتنی کے ساتھ حسبِ ضرورت گفتگو کرتے ہیں، آنحضرت ﷺ کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی آبیاری کے لئے منتخب فرماتا ہے، اور انہی لوگوں سے مغفرت و اجرِ عظیم کا وعدہ ہے، یہاں دراصل ”با ادب بانصیب“ کا واضح اشارہ ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید نے سیکڑوں آیات نبی ﷺ کے مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت و بلندی کو بیان کیا ہے، اور ان کی شانِ بلند کا کون تصور بھی کر سکتا ہے جن کے لئے خود خالق ارض و سماوات نے ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ فرمایا ہے، مقامِ نبوت کی عظمت و بلندی میں قرآن کا یہ بیان انتہائی نازک و دقیق اور حیرت انگیز ہے ”وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى“ (تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے) عجیب بات ہے کہ ساری مخلوق مکلف ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے جدوجہد کرے اور اللہ اپنے حبیب کو اپنی خاص عطاء و نوازش سے خوش فرمائے گا، بس اس اشارے سے زیادہ اور کیا بیانِ عظمتِ نبوی کا ہو سکتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ

قرآن مجید اسلامی معاشرہ میں عظمت نبوی کا تصور اور ادب و احترام کا شعور کس طرح پیدا کرتا ہے۔

سورہ حجرات سے پہلے سورہ فتح میں فرمایا گیا ہے: ”أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِيُتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا“ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور حق کے راستہ میں ان کی مدد کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس آیت میں مقصد رسالت بھی بیان کیا گیا ہے، اور امت پر نبی کے حقوق بھی ذکر کئے گئے ہیں، اہل ایمان پر نبی کا اولین حق ان کی تصدیق و ایمان کے بعد یہ ہے کہ اقامت و دعوت دین کی جدوجہد میں ان کے دست و بازو بنیں، کار دعوت میں، حق کے راستے میں ان کی مدد کریں، ان کے دین کی نصرت کے لئے کھڑے ہوں، اور ان کی تعظیم و توقیر اختیار کریں، نبی کی تعظیم، ادب و احترام ایمان کے مطالبات میں بنیادی مطالبہ اور امت پر نبی کے حقوق میں بنیادی حق ہے، قرآن مجید نے جا بجا شان رسالت کا ادب سکھایا ہے، امت پر ان کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ اہل ایمان کے قلوب میں نبی آخر الزماں کی عظمت و محبت، اطاعت و تابعداری کا مزاج پیدا کیا جاسکے، آئیے اس سلسلہ میں قرآن کی ہدایات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، قرآن مجید پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان سے اس ضمن میں مندرجہ ذیل مطالبات ہیں؛

۱- اطاعت و فرمانبرداری:

قرآن مجید کی متعدد آیات میں نبی کی طاعت و اتباع کا حکم دیا گیا ہے، نبی کی اطاعت کے بغیر انسان اللہ کی اطاعت اور ہدایت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نبی کی اطاعت ہی دراصل ہدایت کا ضمانت ہے، ارشاد خداوندی ہے: ”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ایک اور مقام پر یہ مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے: ”قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا

حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا“ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کے تابع فرمان بن کر رہو، اگر وہ روگردانی کریں تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار ڈالا گیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، اگر تم نبی کی اطاعت اختیار کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے“ (سورہ نور) ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (الانفال)“ اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی کی اطاعت کرو، اور تم ان کی بات سن کر ان سے روگردانی نہ کرو“ حقیقت میں اللہ نبی کے اطاعت و فرمانبرداری خود اللہ کی طاعت کی مانند ہے، ارشاد باری ہے: ”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ جو پیغمبر کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے“ جو لوگ اللہ کے نبی کی خلاف ورزی، اور اطاعت سے انحراف کریں قرآن مجید میں ان کو ان الفاظ میں وعید سنائی گئی ہے ”فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور)“ جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیئے کہ مبادا کوئی فتنہ یا درد ناک عذاب انہیں پکڑ لے“ ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کا تعلق نبی ﷺ سے اطاعت و فرمانبرداری کا ہونا چاہئے، مقام نبوت کی عظمت یہ ہے کہ ان کی اطاعت خود اللہ کی طاعت کے برابر ہے،

۲- کمال محبت؛

ذات نبوی کے جو حقوق قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور جن بنیادوں پر اسلامی معاشرہ کی تعمیر کرتا ہے، ان میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کا نبی سے محبت کا تعلق ہونا چاہیئے، بلکہ کمال ایمان کے لئے یہ ضروری ہے کہ اولاد و خاندان، اموال و تجارت، ہنگامہائے زندگی ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کی ذات سے ہو، یہ محبت قرآن کا مطالبہ بھی ہے اور کمال ایمان کا معیار بھی، قرآن مجید اہل ایمان میں یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ نبی کے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اس کی ذات کو ہر شے سے زیادہ عزیز و محبوب رکھیں، ارشاد باری ہے: ”قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ“ (توبہ) اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اے لوگو خوب یاد رکھو اگر تمہارے آباء واجداد، تمہاری اولاد، بھائی بندے، تمہاری بیویاں، تمہارے اموال، وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول، اور راہ خدا کی جدوجہد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا کوئی عذاب آجائے، اور یاد رکھو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، قرآن مجید جس معاشرہ کی تشکیل کرتا ہے، یا جن افراد کی ایمانی تربیت کرتا ہے اس کا ہر فرد اپنے پیغمبر سے آخری درجہ کی محبت کرنے والا ہوتا ہے، حضرت علیؓ سے دریافت کیا گیا ”کیف کان حکم لرسول اللہ ﷺ؟ قال: واللہ کان أحب الینا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد علی الظمأ“ تمہاری حضور ﷺ کے ساتھ محبت کیسی تھی؟ فرمایا: خدا کی قسم وہ ہمیں ہمارے ماں، باپ، اولاد، اور اپنے مال و دولت، اور سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے“ صحابہ کرام کی آنحضرت ﷺ سے محبت اور اس کے بے مثال واقعات تاریخ انسانی کی نادر ترین مثالیں ہیں،

۳- اختلافات میں تحکیم

امت پر نبی کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے اختلافات میں نبی کی طرف رجوع کریں، انہی کو حکم و فیصل سمجھیں، یہی نہیں بلکہ مقام نبوت کا تقاضہ اور ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ نبی کے ہر فیصلہ کے آگے سر تسلیم خم کریں، پوری بشاشت اور خوشدلی کے ساتھ اس کو قبول کریں، اور اپنے نفوس میں اس سے متعلق معمولی تنگی و حرج محسوس تک نہ کریں، اس ضمن میں ارشاد خداوندی ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ“ (نساء) اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے امور کے ذمہ دار ہیں ان کی

فرمانبرداری کرو، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اس میں اللہ اور رسول کی جانب رجوع کرو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو،

اسی سورہ میں مزید آگے بڑے صاف لہجہ میں یہ حکم دیا گیا ہے: ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (نساء) تیرے رب کی قسم! وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہیں اپنے اختلافات میں حکم تسلیم نہ کریں، پھر تمہارے فیصلہ پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی و حرج نہ محسوس کریں، اور تمہارے فیصلہ کے آگے اپنا سر نہ جھکا دیں، قرآن مجید کی یہ آیت بہت چونکا دینے والی ہے، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اہل ایمان اختلافات میں نبی کو فیصلہ بنالیں، ان سے رجوع کر لیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ نبی کے فیصلہ پر کوئی کبیدگی و تنگی نہ زبان پر ہونہ دل میں ہو، پورے انشراح اور خوشدلی کے ساتھ خواہ موافق ہو یا نا موافق ہو قبول کرنا ایمان کا تقاضہ اور مقام نبوت کا حق ہے،

۴- نبی سے آگے بڑھنے کی ممانعت

سورہ حجرات کی جس آیت کی ہم تشریح کر رہے ہیں اس میں بھی اہل ایمان کو نبی کے مقام پر متوجہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، ان کے حکم سے پہلے عجلت پسندی میں اپنی جانب سے کوئی رائے یا فیصلہ نہ کریں، از خود نبی کی موجودگی میں کوئی فیصلہ یا حکم صادر نہ کریں، ان کے کسی حکم سے سرتابی و تجاوز نہ کریں، بلکہ سو فیصد اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں، یہ قرآن کا حکم، ایمان کا تقاضہ، اور نبی سے تعلق کا مطالبہ بھی ہے، اور مقام نبوت کا ادب بھی، اس ادب و تواضع کی پابندی تقویٰ کی نشانی ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ“

امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”من الأدب مع الرسول ﷺ أَنْ لَا يَتَقَدَّمُ

بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ، وَلَا اِذْنَ وَلَا تَصْرَفَ، حَتَّىٰ يَأْمُرَ هُوَ وَيَأْذَنَ، كَمَا قَالَ

تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وهذا باق الی
 یوم القيامة، ولم ینسخ، فالتقدم بین سنته بعد وفاته كالتقدم بین یدیه فی
 حیاته، ولا فرق بینہما عند کل ذی عقل سلیم“ (مدارج السالکین ۲/۳۶۷)
 حضور ﷺ کا ادب یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے کسی امر و نہی یا کسی تصرف کے ذریعہ آگے نہ بڑھا
 جائے، کسی بات میں از خود پہل نہ کی جائے، یہاں تک کہ وہ خود کسی بات کا حکم دیں، یا اجازت
 دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور
 اللہ سے ڈرتے رہو، واضح رہے کہ یہ حکم قیامت تک باقی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا، لہذا حضور ﷺ
 کے وصال کے بعد ان کی سنت و قول سے آگے بڑھنا ان کی زندگی میں ان سے آگے بڑھنے کے
 مترادف ہے، دونوں میں صاحب عقل و دانش کے نزدیک کوئی فرق نہیں“

۵۔ مجلس نبوی میں آواز بلند نہ کرنے کی ممانعت

سورہ حجرات کی دوسری آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ کریں، ان
 کو بلند آواز سے نہ پکاریں، بلکہ ادب و تواضع کے ساتھ پست آواز میں گفتگو کریں، یہ بھی دراصل
 مقام نبوت کی عظمت و رفعت کا تقاضہ ہے کہ وہاں آوازیں پست ہوں، یہاں دو باتوں کا حکم دیا گیا
 ہے، ایک آواز پست رکھنے اور عجز و فروتنی اختیار کرنے کا دوسرے حجرات نبوی کے باہر سے حضور
 ﷺ کو غیر مہذب طریقہ سے نہ پکارنے کا، واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نبی آخر الزماں بھی ہیں،
 اور اہل اسلام کے لئے قیادت عظمیٰ بھی، اس لئے ان کے مقام و مرتبہ کا خیال، اور ادب و تواضع کا
 اہتمام ایمان کا تقاضہ و مطالبہ ہے، اس آیت کے نزول کے بعد حضرات صحابہ آپ کی مجلس میں آواز
 پست رکھنے کا ایسا اہتمام فرماتے تھے کہ کبھی دروازہ بھی کسی ضرورت سے کھٹکھٹانے کی ضرورت ہو تو
 ناخن سے دستک دیتے تھے، ”عن أنس بن مالك رض قال: أن أبواب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت
 تفرع بالأظافر“ (رواہ البخاری فی الادب المفرد) حضرت انس رض سے روایت ہے کہ آنحضرت
 ﷺ کے دروازہ پر ناخن سے دستک دی جاتی تھی،

صحابہ میں آپ کے سامنے آپ کی مجلس ہی نہیں بلکہ آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ کی مسجد میں آواز نہی کرنے اور اس ادب کا اتنا خیال تھا، اس حدیث سے اندازہ لگائیں ”عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، فَحَصْبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَتَنِي بِهِذَيْنِ، فَجِئْتَهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ أَوْ قَالَ: مَنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَا: مَنْ أَهْلُ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجِئْتُكُمَا، تَرَفَعَانِ أَصَوْتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“ رواه البخاری،

سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے مجھے ایک کنکری سے اشارہ کیا، میں نے دیکھا وہ حضرت عمرؓ ہیں، انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جاؤ، اور دو لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان دونوں کو بلا کر لاؤ، میں دونوں کو حضرت عمرؓ کے پاس بلا کر لایا، آپؐ نے معلوم کیا کہ تم کون لوگ ہو، یا یہ پوچھا کہ تم کہا سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: طائف سے، آپؐ نے فرمایا: اگر تم اسی شہر کے ہوتے تو تم کو سزا دیتا، تم لوگ حضور ﷺ کی مسجد میں بلند آواز سے بات کر رہے ہو“

اندازِ مخاطب میں احتیاط اور ادب کا جو مضمون اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ نور میں بھی ایک جگہ اسی کی تذکیر کی گئی ہے، ارشاد خداوندی ہے: ”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا“ (سورہ نور) ”رسول کو اپنے درمیان اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب بناتے ہو“ قرآن مجید اہل ایمان میں عقیدت و محبت نبوی کے ساتھ ادب و تواضع کا وہ جوہر پیدا کرتا ہے کہ یہاں مخاطب کی شوخ مزاجی بھی گوارا نہیں،

۷۔ مجلس نبوی سے جاتے وقت اجازت طلبی؛

”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ“ (سورہ نور) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں حضور ﷺ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی مجلس سے بغیر اجازت نہیں جاتے، جو لوگ آپ ﷺ سے اجازت طلبی کے ساتھ جاتے ہیں وہی لوگ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، پس جب یہ لوگ آپ سے اپنی کسی خاص ضرورت سے اجازت طلب کریں تو آپ حسب صوابدید جس کو چاہیں اجازت مرحمت فرمادیں، اور ان کے لئے استغفار کریں، بے شک اللہ بہت غفور رحیم ہے“

اس آیت میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ اہل ایمان کا ایسا ادب بتایا گیا جو دراصل ایمان و نفاق کے درمیان خط فاصل ہے، منافقین کی عادت تھی کہ جب حضور ﷺ ساتھ ہوتے، کوئی اجتماعی معاملہ درپیش ہوتا، تو جب چاہتے اپنی مرضی سے مجلس نبوی سے چلے جاتے، قرآن مجید نے اس طرح کھسک جانے کو مقام نبوت کے ادب کے خلاف قرار دیا، اور بتایا کہ ایسا کردار رکھنے والے ”حقیقی مومن“ نہیں، حقیقی اہل ایمان وہ ہیں جنہیں کوئی ذاتی ضرورت پیش آئے تو ادب کے ساتھ اجازت لیکر مجلس نبوی سے جاتے ہیں،

دوسری آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“ کی تشریح اجمالاً تو اوپر مذکور ہو چکی ہے، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ تعامل کا ادب ملحوظ رکھنے کی تذکیر تھی، یہاں براہ راست نبی کے ادب اور مقام نبوت کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مجلس نبوی میں ادنیٰ بے ادبی، یا مخاطب میں بے احتیاطی سارے اعمال صالحہ کو غارت کر سکتی ہے، صابونی نے لکھا ہے: ”فہو رسول و نبی اصطفاہ ربہ، فلا بد أن يكون هناك تعامل يليق بعظمة مقامه ﷺ“ (صفوة التفاسیر) ”ایسا کیوں نہ ہو، وہ پیغمبر خدا، نبی مصطفیٰ ہیں جن کو خداوند قدوس نے منتخب فرمایا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ تعامل و مخاطب میں ان کی عظمت شان، اور مقام بلند کا خیال

رکھا جائے،

قرآن مجید کے مخاطب اول حضرات صحابہ اسی قالب میں ڈھل گئے تھے جس میں قرآن مجید ان کو ڈھالنا چاہتا تھا، جو ان کو مذکورہ آیات میں حکم دیا گیا تھا، یہ بات معمولی نہیں تھی کہ مجلس نبوی میں بے ادبی، آواز بلند کرنا، یا عام لب و لہجہ و نامناسب انداز سے پکارنا ساری زندگی کے اعمال غارت کر سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ کوئی بے ادبی اور مخاطب کی شوخی ایسی ہو کہ تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو سکے، اور اعمال کی ساری پونجی سوخت ہو جائے، اس کو سن کر جو ان کے اوپر اثر ہوا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ کی آواز فطری طور پر کچھ بلند تھی، وہ جب بات کرتے تو آواز غیر اختیاری طور پر بلند ہی رہتی تھی، اس آیت کے نزول کے بعد انہیں اتنا خوف لاحق ہو کہ گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، انتہائی غم و افسردگی کے ساتھ مجلس نبوی میں حاضری کے بجائے گھر میں محبوس ہو گئے، کہ کہیں میری بلند آواز سے آنحضرت ﷺ کو تکلیف نہ ہو جائے، اور میرے اعمال و ایمان ضائع ہو جائیں، آپ ﷺ کو علم ہوا، تو آپ ﷺ نے ان کو بلایا، اور ان کی ہمت افزائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”امش فی الارض بسطا، فانك من أهل الجنة“ گھر میں محبوس ہونے کے بجائے باہر نکلو، تم اہل جنت میں ہو، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”أما ترضى أن تعيش حميدا، وتموت شهيدا“ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو، کہ قابل تعریف زندگی گزارو، اور شہادت کی موت کے ذریعہ دنیا سے جاؤ، ظاہر سے کہ آیت سے مراد وہ لوگ نہیں تھے جو ادب و تواضع کا خیال رکھتے اور اپنا جان و دل نبی کے قدموں میں نثار کرتے تھے،

ان ہدایات ربانی کی اثر پذیری کے بارے سید قطب شہید رقمطراز ہیں؛ ”لقد عمل

فی نفوسهم ذلك النداء الحبيب، وهذا التحذير المرهوب عمله العميق الشديد، فارتعشت قلوبهم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب والتحذير الرعب، وهكذا تأدبو في حضرة رسول الله ﷺ خشية أن تحبط أعمالهم

وہم لا يشعرون، ولو كانوا يشعرون لتداركوا أمرهم، ولكن هذا المنزلق الخافى عليهم كان أخوف عليهم، فخافوه، واتقوه“ (فی ظلال) ان کے دلوں میں اس محبوب ندائے ربانی اور قابل خوف تنبیہ نے شدید و گہرا اثر مرتب کیا، ان کے قلوب اس کو سن کر لرز گئے، اور وہ رسول خدا کی مجلس میں سراپا ادب و تواضع بن گئے، مبادا ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور انہیں احساس بھی نہ ہو سکے، یقیناً اگر انہیں احساس ہو جاتا تو وہ اپنی غلطی کا تدارک کر سکتے تھے، لیکن یہ لغزش قدم جو اتنی دقیق اور پوشیدہ ہے کہ ان کی نظر و احساس سے چھپی ہوئی ہو وہ ان کے لئے زیادہ خوف کا باعث تھی، پس وہ ڈرتے تھے اور خوف محسوس کرتے تھے“

اس کے بعد کی آیت إِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ“ میں ان لوگوں کی تعریف و مدح بیان کی گئی ہے جو آپ ﷺ کے سامنے آواز پست رکھتے ہیں، اور مقام نبوت کی شان کے مطابق انداز و مخاطب ادب و تواضع اختیار کرتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کے قلوب کو تقویٰ کی آبیاری اور تخم ریزی کے لئے اللہ نے منتخب فرمالیا ہے، آیت کا صاف پیغام ہے کہ انسان ادب سے بہت کچھ حاصل حاصل کر لیتا ہے، اور بے ادبی سے سب کچھ گنوا دیتا ہے،

مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم فرماتے ہیں: ”یہ اس صحیح ادب کی تعلیم ہے جو رسول ﷺ کے معاملہ میں ہر صاحب ایمان کو اختیار کرنا لازم ہے، فرمایا: جو لوگ اللہ کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، درحقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے افزائش کے لئے منتخب فرمایا ہے، لفظ ”امتن“ یہاں ”اصطفیٰ“ یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر دل تقویٰ کی تخم ریزی اور اس کی افزائش کے لئے موزوں نہیں ہوتا، بلکہ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ امتحان کر کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اس انتخاب میں اصل چیز جو ترجیح دینے والی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ اور رسول کے لئے انقیاد و طاعت کا سچا جذبہ اور ان کے آگے فروتنی کا صحیح شعور ہے یا نہیں، یہ چیز جس کے اندر جتنی ہی

زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگ جس درجہ میں اس شعور سے عاری ہوتے ہیں، وہ اتنے ہی تقویٰ سے بعید ہوتے ہیں، آواز بلند کرنے کا ذکر، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا انسان کے باطن کے مخبر کی حیثیت سے ہوا ہے، جو شخص کسی کی آواز پر اپنی آواز بلند رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہ عمل شہادت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اونچا خیال کرتا ہے،

یہ چیز اکتساب فیض کی راہ بالکل بند کر دیتی ہے، اگر استاد کے آگے کسی شاگرد کا یہ طرز عمل ہو تو وہ اس کے فیض سے محروم رہتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کے رسول کے آگے کسی نے یہ روش اختیار کی تو وہ صرف رسول ہی کے فیض سے محروم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا، اس لئے کہ رسول اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، یہی درجہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کا ہے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو تقویٰ کے لئے منتخب فرماتا ہے جو اس کی کتاب اور رسول کی سنت کے سامنے فروتنی کی یہی روش اختیار کرتے ہیں، جس کی ہدایت رسول کے معاملہ میں ہوئی ہے، جس شخص کے اندر اللہ و رسول کی ہر بات کے آگے سر جھکا دینے کا سچا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے تقویٰ کی راہیں کھولتا ہے، اور ہر قدم پر غیب سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس خبط میں مبتلا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی اصلاح کی پوزیشن میں ہے تو اس کا یہ پندار اس کے سارے عمل کو غارت، اور اس کی آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے“ (تدبر قرآن ۷/۴۹۰)

اس آیت کے اخیر میں ایسے متواضع اور ادب شناس لوگوں سے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، قابل ملاحظہ ہے کہ اگر رسول کے سامنے ادب و تواضع نہیں، قرآن و سنت کے لئے ادب کے جذبات نہیں، اللہ و رسول کے آگے کسی بھی طرح بڑھنے کا مزاج ہے تو ساری زندگی کے اعمال غارت اور آخرت برباد ہو جاتی ہے، اگر ادب و تواضع کا جوہر اور عظمت نبوی کا احساس ہے تو ان کے قلوب تقویٰ گنجینہ ہیں، اور ان سے اجر عظیم کا وعدہ ربانی ہے،

اس کے بعد کی آیت ”إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ جو لوگ

حضور ﷺ کو مجلس میں نہ پا کر ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے غیر مہذب و غیر شائستہ اسلوب میں پکارتے تھے یہاں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا یہ عمل مناسب نہیں، ادب کا تقاضہ یہ تھا کہ انہیں صبر و انتظار سے کام لینا چاہیے تھا، یہاں آیت کے اسلوب بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حجرات نبوی کے باہر سے پکارنے کا یہ عمل غیر مہذب اور غیر شائستہ تھا، مگر اس کی قباحت تقدم بین یدی اللہ والرسول اور مجلس نبوی میں آواز بلند کرنے کے مقابلہ کم ہے، وہاں اعمال کے ضائع ہونے کی وعید اور خطرہ تھا، لیکن یہاں اسلوب کی لطافت سے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ان کو ”لا یعقلون“ کہتا ہے، کہ یہ ناشائستہ و غیر مہذب اسلوب والے مقام نبوت کی عظمت سے نا سمجھ ہیں، ان کا یہ عمل مناسب نہیں، اور احترام نبوی کے خلاف ہے، اگر صبر کرتے اور انتظار سے کام لیتے تو زیادہ بہتر تھا،

میں ان آیات کی اس تشریح کا اختتام امام ابن قیم کی ایک قیمتی عبارت پر کرتا ہوں، نبی ﷺ کے ساتھ ادب و احترام، اور وقار و تواضع کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے امام موصوف فرماتے ہیں:

”فِرَاسُ الْأَدَبِ مَعَهُ - أَيْ النَّبِيِّ ﷺ - كَمَالُ التَّسْلِيمِ لَهُ، وَالْانْقِيَادُ لِأَمْرِهِ، وَتَلَقُّى خَبْرَهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ، دُونَ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَعَارِضَةِ خِيَالٍ بَاطِلٍ يَسْمِيهِ مَعْقُولًا، أَوْ يَحْمِلَهُ شَبْهَةً أَوْ شَكَا، أَوْ يَقْدُمُ عَلَيْهِ آرَاءُ الرِّجَالِ وَزَبَالَاتُ أَذْهَانِهِمْ، فَيُوحِدُهُ بِالتَّحْكِيمِ وَالتَّسْلِيمِ، وَالْانْقِيَادِ وَالْإِذْعَانِ، كَمَا وَحَدَ الْمُرْسَلُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعِبَادَةِ وَالْخُضُوعِ وَالذَّلِّ وَالْإِنَابَةِ وَالتَّوَكُّلِ، فَهُمَا تَوْحِيدَانِ لِنَجَاةٍ لِلْعَبْدِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الْبَهْمَاءِ، تَوْحِيدِ الْمُرْسَلِ، وَتَوْحِيدِ مَتَابَعَةِ الرَّسُولِ، فَلَا يَحَاكُمُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَرْضَى بِحُكْمِ غَيْرِهِ، وَلَا يَقِفُ تَنْفِيزَ أَمْرِهِ وَتَصْدِيقَ خَبْرِهِ عَلَى عَرْضِهِ عَلَى قَوْلِ شَيْخِهِ وَآمَامِهِ وَذَوِي مَذْهَبِهِ وَطَائِفَتِهِ وَمَنْ يَعْظُمُهُ، فَإِنْ أَذْنَوَالَهُ نَفْذَةً وَقَبْلَ

خبرہ، والا فان طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره، وفوضه اليهم، والا حرفه عن مواضعه، وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله، ونحمله، فلأن يلقي العبد ربه بكل ذنب على الاطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، ومن الادب معه أن لا يستشكل قوله بل تسيشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقه لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الادب معه وهو عين الجرأة“ (مدارج السالكين ۲/۳۸۷)

حضور ﷺ کے ساتھ ادب و تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن ان کے لئے سرتاپا اطاعت و انقیاد بن جائے، ان کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، ان کی احادیث کی تصدیق کرے اور ان کو کسی معارض خیال و نظریہ پر پیش کئے بغیر قبول کرے، جس خیال باطل کو لوگ ”دانشمندی“ کہتے ہیں، اسی طرح مناسب نہیں کہ ان کی روایت میں کوئی شک و شبہ پیدا کرے، یا حضور ﷺ کے قول پر انسانی ذہن کے کچرے و فرسودہ خود ساختہ خیالات کو مقدم کرے، جس طرح مومن سے یہ مطلوب ہے کہ عبادت، انابت، توکل، اور بندگی و طاعت میں اللہ کی توحید کا قائل ہو، اس کو اختیار کرے، اسی طرح یہ بھی مطلوب ہے کہ تحکیم، و تسلیم اور اطاعت و انقیاد میں تنہا حضور ﷺ ہی کی ”توحید طاعت“ کا قائل ہو، یہ توحید کی دو قسمیں ہیں، جن کو اختیار کئے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں، توحید الوہیت، جس کا استحقاق ذات باری تعالیٰ کا ہے، او ”توحید طاعت و تحکیم“ جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ خاص ہے، لہذا مناسب نہیں کہ بندہ مومن حضور ﷺ کے سوا کسی اور کے پاس فیصلہ و تحکیم کے لئے حاضر ہو، یا کسی اور کے فیصلہ پر راضی ہو، نہ ان کے قول کی تصدیق اور حکم کی تنفیذ کسی شیخ، و امام، یا اپنے مذہب و طبقہ کی قابل احترام شخصیت کی موافقت پر موقوف رکھتا ہو، کہ اگر وہ اجازت دیں گے تب حدیث کی بات کو قبول کرے گا، اگر وہ

اس سے دور رہنے کا مشورہ دیں گے تو حضور ﷺ کے قول اور حدیث سے اعراض برتے گا، اور حدیث پر عمل کے معاملہ کو اپنے شیوخ کے سپرد کرے گا، ورنہ حدیث کے معنی و مفہوم میں تحریف و تاویل کرے گا، اور اس کو ایسے معنی پر محمول کرے گا جو اس کے اور اس کے شیوخ کے نظریہ کے مطابق ہوں، واضح رہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے سامنے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کے ساتھ حاضر ہو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلہ کہ حضور ﷺ کے معاملہ میں اس صورتحال اور کیفیت کے ساتھ حاضر ہو،

آنحضرت ﷺ کے ادب کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ ان کے اقوال و روایات کو مشکل نہ سمجھے بلکہ ان کی روایت و حدیث کے سامنے دنیا کے ہر قول و نظریہ کو مشکل سمجھتا ہو، ان کی احادیث و نصوص کو کسی قیاس کی بنیاد پر رد نہ کرے، بلکہ قیاس کو حدیث کے سامنے بے حیثیت و قابل رد سمجھتا ہو، اور نصوص نبوی کو سینے سے لگائے، کلام نبوی میں کسی قول و نظریہ کی بنیاد پر لوگوں کے نزدیک خواہ وہ کتنا ہی ”معقول و خوشنما“ کیوں نہ ہو کوئی ظاہری و معنوی تحریف نہ کرے، حدیث نبوی کے سوا حقیقت یہ ہے کہ وہ اقوال و نظریات حقائق سے دور ہیں، بندہ مومن کے لئے کسی طرح مناسب نہیں کہ حضور ﷺ کی حدیث کی تصدیق و قبولیت اور اس پر عمل کسی کی موافقت پر موقوف کرے، یہ سب آنحضرت ﷺ کے ساتھ بے ادبی، گستاخی اور دربار نبوی میں جرأت کی قبیل سے ہیں،“

امام ابن قیمؒ کی یہ عبارت انتہائی چشم کشا یعنی بر حقیقت اور آنحضرت سے کے ادب و احترام کے معاملہ میں انتہائی اہم ہے، قرآن مجید میں اس مضمون کی بار بار تذکیر اور یاد دہانی کی گئی ہے، یہی سورہ حجرات کی ان ابتدائی آیات کا پیغام ہے، آئیے اس کے بعد والی آیات پر غور کرتے ہیں،

(۲) فاسق و غیر متقی شخص کی خبروں کی تحقیق کا حکم، بے بنیاد خبروں کے نقصانات سے آگاہی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

ارشاد خداوندی ہے: ”اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے، تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ (غلط خبر کی بنیاد پر) تم کچھ لوگوں کے خلاف نادانی میں کوئی اقدام کر بیٹھو، اور اپنے کئے پر بعد میں پشیمانی کا سامنا کرو“

اس آیت کے ضمن میں میں علماء تفسیر نے اگرچہ ایک خاص واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ کا عموم اسلامی معاشرہ کے افراد کی تربیت سازی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ آیت اہل ایمان میں جس ذوق کی نمود و پرورش کرتی ہے وہ عدل و انصاف، اور اجتماعی مصلحت کا تقاضہ بھی اور معاشرہ کو غیر سنجیدہ اقدامات سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی، تحقیق و تصدیق کا یہ ذوق مثبت نفسیات بھی پیدا کرتا ہے، اور بہت سے مہلک نتائج سے حفاظت کے لئے ڈھال فراہم کرتا ہے، مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

”یہ مرکز (مدینہ) کے مسلمانوں کو اس طرح کے لوگوں کی طرف سے ایک سیاسی خطرہ سے آگاہ فرمایا گیا ہے، اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں، کہ یہ اطراف مدینہ کے بدوی قبائل کے بعض سرداروں کا رویہ بیان ہوا ہے، ان کے اندر تربیت سے محرومی باعث جس طرح نبی ﷺ کی عظمت کا صحیح شعور مفقود تھا، اسی طرح اسلامی اخوت کے صحیح احساس سے بھی یہ لوگ نا آشنا تھے، زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر جو رقابتیں اور رنجشیں آپس میں تھیں ان کے اثرات ہنوز باقی تھے، یہ لوگ مدینہ آتے تو ان میں سے بعض اپنے حریفوں کے خلاف غلط صحیح اطلاعات دے کر نبی ﷺ کو بھی بدگمان کرنے کی کوشش کرتے، اور صحابہ میں سے بھی جن پر ان کا اثر کارگر ہوتا ان کو اپنے حق میں ہموار کرتے، تاکہ مدینہ کی مرکزی طاقت کو اپنے حریفوں کے خلاف اپنے حق میں استعمال

کر سکیں، یہ صورتحال ایک نازک صورتحال تھی، مدینہ کی حکومت اول تو ابھی اچھی طرح مستحکم نہیں ہوئی تھی، ثانیاً اس قسم کی بے بنیاد افواہ انگیزیوں کی بنا پر اس کا کوئی اقدام خاص طور پر مسلمانوں ہی کسی گروہ کے خلاف عدل اور اجتماعی مصلحت دونوں کے خلاف ہوتا، یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ مرکز کے مسلمانوں کو یہ ہدایت کردی جائے، کہ وہ اس طرح کے اہم معاملات میں فیصلہ کلیۃً نبی ﷺ کی صواب دید پر چھوڑ دیں، غیر ثقہ لوگوں کی روایات پر اعتماد کر کے پیغمبر ﷺ کو اپنی رائے سے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں، چنانچہ ان کو ہدایت ہوئی کہ کوئی فاسق شخص کسی اہم بات کی خبر دے تو نفس واقعہ کی اچھی طرح تحقیق کئے بغیر اس کی بات پر اعتماد کر کے کوئی اقدام نہ کر بیٹھو، مبادا کہ جوش و جذبہ سے مغلوب ہو کر کسی بے گناہ گروہ کے خلاف اقدام کر گزرو، جس پر تمہیں بعد میں پچھتا پڑے‘ (تدبر قرآن ۷/۴۹۲)

اسلام جس معاشرہ کی تعمیر کرتا ہے یہاں اس کی تربیت اور ذوق سازی کا بہت اہم اصول ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اہل ایمان کو چاہیئے کہ جب ان کے پاس کوئی غیر متقی، غیر عادل انسان کوئی خبر لائے، تو اس کی تصدیق کرنے یا اس کی بنیاد پر کوئی اقدام کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینا چاہیئے، عجلت پسندی کے اقدام، یا تحقیق کے بغیر کسی اقدام کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ بعد میں پشیمانی کا سامنا ہو، تحقیق و تصدیق کے بغیر کسی بات کو تسلیم کر کے فوری کوئی اقدام کرنا اہل ایمان کی شان کے خلاف بھی ہے اور کتاب و سنت کے ذوق کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید نے ہر قول و فعل، اقدام و عمل میں جلد بازی کی ممانعت کے ساتھ سنجیدگی و تحقیق کا صریح حکم دیا ہے،

سورہ نساء میں احکام جہاد کے ذیل میں بھی اسی تحقیق و تبیین کا حکم دیا گیا، ارشاد خداوندی ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ“ اے ایمان والو! جب تم راہ خدا

میں جہاد کے لئے نکلو تو دوست و دشمن کو سمجھنے میں اچھی طرح تحقیق کر لو، اور اگر کوئی تمہاری طرف سلام میں پہل کرے تو تم یہ عجلت پسندی میں فوراً یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں، اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت مال غنیمت ہے، آخر تم خود پہلے اسی حالت میں رہ چکے ہو، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، پس تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے“

سورہ نساء کی اس آیت میں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو سورہ حجرات میں ہے، دونوں مقامات پر مقصد بھی ایک ہی ہے کہ اہل ایمان میں کسی اقدام سے پہلے تحقیق و تمیز کا مزاج ہونا چاہیئے، سورہ نساء میں جہاد کے ضمن میں بلا تحقیق اقدام کی ممانعت ہے، حجرات میں بلا تحقیق کسی خبر اور بے بنیاد پروپیگنڈہ کی بنیاد پر کسی عاجلانہ غیر سنجیدہ اقدام کی ممانعت ہے، قرآن مجید نے دونوں مقامات پر ایک ہی لفظ ”تبیین“ استعمال کیا ہے، علامہ جمال الدین قاسمی نے اس لفظ کا ترجمہ ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: ”فاستظہروا صدقہ من کذبہ“ اس کی سچائی اور چھوٹ میں اچھی طرح تمیز کر لیا کرو (محاسن التأویل)

سورہ حجرات میں اقوال و خبروں کی تحقیق کی حکم دیا گیا ہے، اور سورہ نساء میں افعال و اقدام کی تحقیق، غور و فکر اور جلد بازی نہ کرنے کا حکم ہے، بے تحقیق، بے بنیاد قول و فعل، اقدام و نظریہ اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے، درحقیقت سنجیدگی، غور تدبر کی عادت، انجام و عواقب پر نظر، اور تحقیق و تصدیق کا مزاج انسان پر اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، اسی کو حدیث نبوی میں ”التأني من الله، والعجلة من الشيطان“ کہا گیا ہے، یعنی سنجیدگی و غور کا مزاج اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جلد بازی، عجلت پسندی، بے تحقیق اقدام کی عادت شیطان کی طرف سے ہے،

مذکورہ آیت میں خبروں کی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے، یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ ہر چھوٹی بڑی یا معمولی معمولی باتوں کی تصدیق اور کھوج کرید کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایسی اہم خبریں جو اہم

ہیں، اور فی الواقع معاشرہ میں ان کی تصدیق و تکذیب سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، یہاں قرآن مجید نے لفظ ”نبا“ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب کوئی اہم خبر، اہم بات، یا اہم واقعہ ہوتا ہے، یہ لفظ متعدد مقامات پر کسی اہم واقعہ یا خبر کے لئے قرآن نے استعمال کیا ہے، چند آیات پر غور کیجئے؛

قرآن مجید کی ایک سورت جس میں قیامت ہولناک مناظر اور آفاق و انفس میں ربوبیت خداوندی کے بکھرے دلائل ذکر کئے گئے ہیں، اس کا نام ہی ”سورہ نبا“ ہے، اس سورت کے آغاز میں ارشاد خداوندی ہے: ”عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ“ ”سورہ ص“ میں ارشاد ہے: ”قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ، اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ“ ”سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص کے عبرت انگیز واقعہ کے تذکرے میں فرمایا گیا: ”وَاطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا“ ”سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعہ کے ضمن میں فرمایا: ”وَاطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ“ ”سورہ ابراہیم میں انبیاء کی تکذیب میں ہلاک ہونے والی اقوام کی تاریخ کے تذکرہ کے ذیل میں فرمایا گیا: ”الَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ“ ”سورہ شعراء میں حضرت سیدنا ابوالا انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی تابناک زندگی کے نمایاں پہلوؤں کے تذکرہ میں فرمایا ”وَاطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْرَاهِيْمَ“ ”یہ اور اس طرح کی مزید آیات میں لفظ ”نبا“ استعمال ہوا ہے، جو کسی اہم واقعہ، اہم ترین بات، یا روز قیامت کے معنی میں ہے، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ حجرات میں جن خبروں کی تحقیق کا حکم لفظ ”نبا“ کے ذریعہ دیا جا رہا ہے، وہ عام معمولی باتیں نہیں، بلکہ اہم خبروں کا مسئلہ ہے،

قابل غور ہے کہ یہاں تیسری مرتبہ اہل ایمان کو نداء ربانی ”یا ایہا الذین آمنوا“ سے خطاب کیا گیا ہے، اس آیت سے قبل ایک مرتبہ ”تقدم بین یدی اللہ“ کی ممانعت، اور دربار نبوت میں آواز بلند نہ کرنے کی ممانعت اسی نداء کے ذریعہ آچکی ہے،

مذکورہ آیات اور اس آیت کی ہدایت کے درمیان ربط و انسجام کا دقیق اشارہ سید قطب

شہید نے کیا ہے، ملاحظہ کیجئے: ”كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة و مصدر التلقى، وكان النداء الثانى لتقرير ما ينبغى من أدب للقيادة وتوقير، وكان هذا وذاك هو الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات فى السورة، فلا بد من وضوح المصدر الذى يتلقى عنه المؤمنون، ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها، لتصبح للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزنها وطاعتها، ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف يتصرفون بها، ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها“ ”سید قطب شہید فرماتے ہیں: ”اس سورت میں پہلی نداء ربانی اہل اسلام کے لئے قیادت کی صحیح سمت اور سرچشمہ احکام متعین کر دیتی ہے، دوسری آیت میں یہی نداء ربانی اہل اسلام کے ذہن میں قیادت عظمیٰ کے ادب و احترام، اور عظمت و مقام کو ثابت کرتی ہے، اور یہی دو چیزیں سچی بات یہ ہے کہ پوری سورت کی ہدایات و احکام کی اساس و بنیاد ہیں، چنانچہ اصولی بات تھی کہ ابتداء میں ہی مسلمانوں کے ذہن میں ان کے سرچشمہ احکام کی نشاندہی اور وضاحت صاف صاف کر دی جائے، قیادت کا مقام و احترام بتا دیا جائے، تاکہ سورت میں مذکور احکامات و ہدایات کی صحیح قدر و قیمت اور ان کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے، اب اس کے بعد یہاں تیسری مرتبہ یہ نداء ربانی ایک حکم اور روشن ہدایت ہے، جو اہل ایمان کو یہ تربیت دیتی ہے کہ وہ اپنے معاشرہ میں مختلف خبروں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کریں، ان کے اقدامات و فیصلے سنی سنائی باتوں پر ہونے چاہئیں یا پھر تحقیق و تصدیق کے اعلیٰ معیار پر مبنی ہوں، اس بنیادی اصول کی وضاحت یہاں کر دی گئی“ (فی ظلال القرآن)

سچی بات یہ ہے کہ معاشرہ میں غلط خبریں پھیلانا، بے تحقیق باتیں بیان کرنا، غلط افواہیں اڑانا جس طرح ممنوع اور شرعاً بری عادت ہے، اسی طرح سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا، بے بنیاد خبروں کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنا یا اقدام کر لینا بھی مزاج شریعت کے خلاف اور قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف ہے، معاشرہ میں اس کے ظاہری نقصانات تو ہوتے ہی ہیں، باطنی اور نفسیاتی نقصانات بھی کچھ کم نہیں ہوتے، معاشرہ کے افراد کا مزاج و نفسیات اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے،

غور کا مقام ہے کہ قرآن مجید اہل ایمان کی زندگی کی اساس ہی اس کو قرار دیتا ہے کہ جھوٹی و بے تحقیق خبریں نہ تو پھیلائی جاسیں، اور نہ بے تحقیق ان پر کسی فکر و نظریہ کی بنیاد رکھی جائے، مگر بالخصوص آج سوشل میڈیا کے دور میں عوام ہی نہیں خواص بلکہ اچھے اچھے علماء کا جو حال ہو گیا ہے وہ قابل افسوس کے ساتھ شرمناک بھی ہے، جھوٹے و بے بنیاد پروپیگنڈے کرنا، کسی کے بارے میں غلط افواہیں اڑانا ایسا لگتا ہے کہ کوئی جرم ہی نہیں رہ گیا ہے، نہ کسی کے خلاف جھوٹ گڑھتے کوئی گناہ نظر آتا ہے، نہ اپنے اخلاقی دیوالیہ پن کی قباحات و گھن محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سنی سنائی باتوں اور بے بنیاد خبروں پر یقین کر کے کسی کے بارے کوئی نظریہ قائم کر لینا، اور بلا تحقیق اقدامات کر لینا کوئی خلاف اخلاق و ایمان بات نہیں محسوس ہوتی، بسا اوقات علماء، اور اصحاب جبہ و دستار بھی اس فتیج اخلاقی رذیلہ سے نہیں بچ پاتے، اسلام نے دونوں باتوں سے صراحت کے ساتھ اپنے متبعین کو باز رہنے کا حکم دیا ہے، نہ تو جھوٹی، بے بنیاد باتیں اڑائی جائیں، نہ سنی سنائی باتوں پر یقین کیا جائے، نہ ہی ہر سنی سنائی بات کو عام کرنے اور پھیلانے کا مزاج اختیار کیا جائے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”کفی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع“ انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق بیان کرنے کی عادت ہو، جب کسی میں یہ عادت ہوتی ہے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر جھوٹ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، مگر افسوس کہ آج جھوٹ، ملمع سازی، پروپیگنڈہ بازی فیشن و فنکاری بن گئی ہے، بلا تحقیق، بے بنیاد باتوں کی تشہیر انسان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے،

(۳) نبی کی اطاعت، نعمت ایمان کا احساس اور اس پر استقامت کی ضرورت، کفر و عصیان سے نفرت

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ، فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ارشاد خداوندی ہے: ”اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود مشکل میں پھنس جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور تمہاری نگاہ میں کفر و فسق اور عصیان کو مبغوض بنا دیا ہے، ایسے ہی لوگ دراصل فضل خداوندی اور انعام ربانی سے ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے“

مذکورہ آیت سابق مضمون کا تتمہ ہے، اس سے پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ اہل ایمان کے لئے مناسب نہیں کہ اللہ و رسول سے آگے بڑھیں، ان کے سامنے از خود بڑھ بڑھ کر اپنی رائے پیش کریں، اسی طرح انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ پیغمبر خدا کے ساتھ تعامل و مخاطب میں عام انسان کی طرح برتاؤ کریں، نیز یہ تنبیہ تھی کہ کسی غیر متقی شخص کی بے بنیاد خبر کو بلا تحقیق تسلیم نہیں کرنا چاہئے، اور یہاں ان لوگوں کے ذوق و مزاج پر تنبیہ کی جا رہی ہے جو دربار نبوی میں آکر یہ خواہش رکھتے تھے کہ آنحضرت ﷺ ان کی باتیں تسلیم کریں، اور بہت سے معاملات و امور میں ان کی رائے و مشورہ کو اہمیت دیں، یہ بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے کہ ان کی رائے اور خواہش کا احترام کیا جائے، ظاہر ہے کہ نبی احکام خداوندی کا پابند ہوتا ہے، اور وحی ربانی کی روشنی میں انسانی قافلوں کی قیادت کرتا ہے، یہاں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی لوگوں کی ہر خواہش کا احترام اور ہر رائے کو تسلیم کرے، یہ نہ عقل و منطق کی میزان میں درست ہے اور نہ ہی شرعی نصوص کی روشنی میں اس کی گنجائش ہے، بندہ مومن کو تو ہر آن اس کا احساس و شعور اپنے اندر رکھنا چاہئے کہ ایمان کی دولت اللہ

کافضل اور اس کی خاص نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضہ یہ ہے کہ پورے شعور اور جذبات تشکر و امتنان کے ساتھ اللہ و رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، خلاف ایمان باتوں سے، اللہ و رسول کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے، درحقیقت نبی کی کامل اطاعت ہی انہیں زندگی کے ہر محاذ پر کامیابی اور رشد و ہدایت سے ہمکنار کر سکتی ہے، ورنہ اگر وہ یہ خواہش رکھیں کہ پیغمبر خدا ان کی بات مانیں، اور ان کی رائے و مشورہ کی پابندی کریں تو یہ طریقہ نامناسب بھی ہے، اور ہلاکت و مشکلات کی وادیوں میں پہنچا دینے والا بھی ہے،

مولا امین احسن اصلاحی مرحوم فرماتے ہیں: ”یہ اسی تنبیہ کی مزید توجید ہے کہ جب تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، تو تمہیں اپنی رایوں اور اپنے مشوروں کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ رسول کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرو، بلکہ تمہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، وہ جو قدم بھی اٹھاتے ہیں اللہ کی رہنمائی میں اٹھاتے ہیں، اسی وجہ سے تمہاری دنیا و آخرت کی فلاح ان کی پیروی میں ہے نہ کہ اپنے جذبات کی پیروی میں، اگر تمہیں کوئی رائے پیش کرنی ہو تو ادب سے اپنی رائے پیش کر کے فیصلہ رسول کی صوابدید پر چھوڑو، یہ خواہش نہ کرو کہ تمہاری ہر رائے لازماً ہی مان لی جائے، اچھی طرح یاد رکھو تمہاری بہت سی رائیں خام ہوتی ہیں، اللہ کا رسول ان سب کو اگر مان لیا کرے تو تم بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، وہ تمہاری انہی رایوں کو مانتے ہیں جو صائب ہوتی ہیں، ان کی بدولت تمہیں ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی حاصل ہے، تو اس نعمت کی قدر کرو، اور اپنے رب کے شکر گزار رہو“ (تذکرہ قرآن ۷/۹۳)

یہاں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمانی معاشرہ کے افراد کی یہ تربیت بھی مقصود ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت کے ساتھ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قیادت کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں، قائد کو اپنی خواہشات کا پابند بنانا اور اسے اپنی رائے و مشورہ کے ماتحت سمجھنا درست نہیں ہے، انفرادی رائیں اور خواہشات اگر نیک جذبات کے ساتھ بھی ہوں تب بھی اجتماعی مصلحتوں کے خلاف ہو سکتی ہیں، اور پیغمبر تو قائد کے ساتھ اللہ کا نمائندہ اور اس کا فرستادہ ہوتا

ہے، ہر قدم پر وحی ربانی اس کی رہنمائی و دستگیری کرتی ہے، اس کے سامنے کسی کی انفرادی رائے و خواہش کسی طرح مناسب نہیں،

بندہ مومن کو تو یہ چاہیے کہ نعمت ایمان پر اپنے رب کا شکر بجالائے، آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنادیا، اور ایمان کو دلوں میں مزین کر دیا ہے، نیز کفر، فسق و معصیت کو مبغوض و مکروہ بنادیا ہے، اس مضمون میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ ایمان کی حقیقت انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، ایمان کا نور اس کے رگ و ریشہ میں اتر جاتا ہے، تو اعمال صالحہ و طاعات، بندگی و عبادت اس کو محبوب ہو جاتے ہیں، اس کو ایمانی ماحول میں لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے، کفر و معصیت سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کو فسق و فجور کے ماحول میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ ایسی نعمت اور فضل خداوندی ہے کہ جس کو مل جائے اس کی آخرت تو جنت ہوگی ہے، دنیا میں بھی جنت ہوتی ہے،

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے بندہ مومن کو ایمان محبوب بنادیا ہے اور اس کو اس کے دل میں مزین و خوبصورت بنادیا ہے، نیز قرآن مجید نے تین لفظ استعمال کئے ہیں، کفر، فسق اور عصیان، جن کو ایک مومن کی نظر میں مبغوض و مکروہ بنایا ہے، ایمان کی توفیق کے بعد اللہ کی ایک مزید نعمت بندہ مومن پر یہ ہوتی ہے کہ ایمان کی لذت و حلاوت انسان کو محسوس ہوتی ہے، طاعت و عبادت میں چاشنی و مزہ محسوس ہونے لگتا ہے، حدیث نبوی میں اس کی علامات اور پہچان ذکر کی گئی ہے، ارشاد نبوی ہے ”ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما، أن يكره العبد أن يرجع عن الاسلام كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب العبد العبد، لا يحبه الا لله عز وجل“ (رواہ مسلم)، تین باتیں جس شخص کے اندر ہوتی ہیں، اس کو ان کی بدولت ایمان کی حلاوت ملتی ہے، پہلی چیز یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب و عزیز ہو، دوسری چیز یہ کہ کفر کی طرف دوبارہ رجوع ایسا ہی ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں ڈالنا ناپسندیدہ ہوتا ہے،

تیسری چیز یہ کہ اگر کسی بندہ سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لئے ہو،

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”ذاق طعم الايمان، من رضى بالله ربا، وبالا سلام ديناً، وبمحمد رسولا“ اس شخص کو ایمان کا مزہ مل گیا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو، اسلام کو دستور حیات مان کر خوش ہو، اور محمد ﷺ کو رسول اور اپنا قائد و رہبر مان کر راضی ہو، (مسند احمد)

ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن کے لئے ایمان کے کمال کا معیار یہ ہے کہ اس کو عقیدہ سے بڑھ کر ایمان کی لذت و حلاوت محسوس ہونے لگے، یہ دولت ان خوش نصیب بندوں کو ملتی ہے جن کے اندر مذکورہ صفات پائی جاتی ہیں، سورہ حجرات کی اس آیت سے یہی مفہوم مترشح ہوتا ہے کہ ایمان کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے مخلص بندوں کے لئے ایمان کو محبوب بنا دیتا ہے، اور ان کے طاق دل کو اس سے مزین و آراستہ فرما دیتا ہے، انہیں کفر و معصیت سے نفرت ہوتی ہے، گناہ سے جی گھبراتا ہے، بندگی و طاعت میں لذت ملتی ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے،

آیت مذکورہ میں اللہ کا ارشاد نے کہ ”وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ“ اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا ہے، یہاں ایک بہت دقیق اشارہ یہ بھی ہے کہ ایمان سے مراد صرف ”عقیدہ“ یا محض ”تصدیق و اقرار“ ہی نہیں ہیں، بلکہ عقیدہ کے ساتھ اعمال صالحہ، مکارم اخلاق، اور ایمان کے جملہ تقاضے مراد ہیں، اس لئے کہ آگے اس کے مقابل جس چیز کو مبغوض و مکروہ بنانے کا تذکرہ ہے وہ تین چیزیں ہیں، ”وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ“ یعنی اللہ نے تمہارے لئے عقیدہ کفر، فسق و نافرمانی کو مبغوض بنا دیا ہے، ظاہر ہے کہ عقیدہ ایمان کی ضد کفر ہے، اور اعمال صالحہ و طاعات، بندگی و عبادت کی ضد فسق و نافرمانی ہے، جن بندوں کو ایمان کی دولت کے بعد طاعات کی لذت، اعمال صالحہ کی محبوبیت کا جذبہ، ان کا شوق اور حلاوت نصیب ہو جاتی ہے وہ بہت بامراد اور اللہ کے خصوصی انعام یافتہ ہوتے ہیں، امام ابن تیمیہؒ اپنی مشہور

کتاب؛ ”رسالة العبودية“ میں لکھتے ہیں؛

”فان المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، اذ ليس في القلب السليم أحلى ولا أطيب ولا ألد ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الايمان المتضمن عبوديته لله، ومحبتة له، واخلاص الدين له، وذلك يقتضى انجذاب القلب الى الله فيصير القلب منيبا الى الله خائفا منه راهبا“ (العبودية ص ۶) ایک مخلص بندہ مومن کو اللہ کی بندگی کی ایسی لذت و حلاوت ملتی ہے جو اس کو غیر اللہ کی بندگی اور اس کے آگے جبہ سائی سے روکتی ہے، ظاہر ہے کہ کسی بھی شفاف و صاف دل میں ایمان کی لذت سے بڑھ کر شیریں، خوشگوار، لذیذ، پر مسرت کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، جس کا لازمی نتیجہ اللہ کی بندگی و طاعت، اس سے محبت و عشق، اسی کے لئے اخلاص کا جوہر ہوتا ہے، اور پھر اس کا تقاضہ یہ ہوتا ہے قلب اللہ کی جانب کیفیات کے ساتھ کھنچا چلا جاتا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی سے خوف و خشیت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں“

سچی بات یہ ہے کہ حقیقی ایمان انسان کی زندگی میں ایسے خوبصورت احساسات و جذبات، لذت و حلاوت پیدا کرتا ہے، جب ایمان کی محبت و لذت کی یہ شمع طاق دل میں روشن و تاباں ہو جاتی ہے تو اس کی بصیرت و فراست اور معرفت کا کیا کہنا! ان کی زندگی کا ہر لمحہ روشن، ہر قدم شاد کام ہوتا ہے، کامیابی کی منزلیں ان کے قدموں میں حاضری دیتی ہیں، اسی حقیقی ایمان کی کیفیت و لذت کو ”وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ“ کی تعبیر میں بطور فضل و انعام خداوندی بیان کیا گیا ہے، ایک ایسے ہی رمز آشنا، صاحب معرفت و بصیرت شخص امام ابن قیمؒ نے کیا خوب فرمایا ہے:

”اذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، واذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، واذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، واذا تعرفوا الى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا اليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت الى

اللہ وتودد الیہ تنل بذلك غاية العز والرفعة“ (الفوائد ۱۲۵) جب لوگ دنیا کے ذریعہ بے نیازی اختیار کریں تو تم ذات باری تعالیٰ کے ذریعہ ہر چیز سے بے نیازی اختیار کرو، جب اہل دنیا اپنی دنیا سے خوش ہوں تو تم اللہ کے ذریعہ اپنی فرحت و شادمانی کا اعلان کرو، جب لوگ دنیا میں اپنے دوست و احباب کی ہم نشینی سے انسیت محسوس کریں تم اپنی انسیت و محبت خدا تعالیٰ کی خلوت سے اختیار کرو، جب لوگ اپنے بادشاہوں اور بڑوں کے ذریعہ اپنی پہچان بنائیں، عزت و سر بلندی حاصل کرنے کے لئے ان کا تقرب اختیار کریں تو تم اللہ کے ذریعہ اپنی پہچان و شناخت بناؤ، اس کا قرب و محبت اختیار کرو تمہیں عزت و رفعت کی اعلیٰ مقام نصیب ہوں گے“

اللہ کے جن بندوں کو یہ کیفیات نصیب ہوں، کفر و معصیت اور فسق و فجور سے نفرت ہو درحقیقت وہی ہدایت یافتہ ہیں، رشد و ہدایت کی راہوں پر وہی گامزن ہیں، اسی لئے قرآن مجید نے ان باتوں کے تذکرہ کے بعد فرمایا: ”أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ“ کہ رشد و ہدایت سے ہمکنار یہی لوگ ہیں،

”أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ“ ”رشد“ قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے، یہ لفظ اپنے مختلف مشتقات اور صیغوں کے ساتھ تقریباً انیس مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہ لفظ حقیقت میں تو ”گمراہی، ضلال، اور عقلی کمزوری و بودے پن“ کی ضد ہے، انہی مختلف معانی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہاں جن لوگوں کو قرآن ”أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ“ اصحاب رشد و ہدایت کہتا ہے، اس لفظ کی معنویت کو سمجھنے کے لئے قرآنی استعمالات کو دیکھتے ہیں، یہ لفظ مختلف مقامات میں مندرجہ ذیل معانی میں استعمال ہوا ہے؛

۱- ہدایت، حق، اور ایمان؛ سورہ بقرہ میں مثلاً اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“ عقیدہ توحید اور ایمان کے بارے میں کوئی جبر نہیں، حق گمراہی کے مقابلہ واضح ہو چکا“ مزید چند آیات میں سی معنی میں مستعمل ہے،

۲- عقل و نظر کی پختگی، بالغ نظری؛ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے: ”وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ“

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ “ یتیموں کو جانچ لو، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر ان میں عقل کی پختگی، اور معاملہ فہمی کی صلاحیت محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالہ کر دو

۳- صلاح و درستی؛ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے متکبرین اور حق ناشناسوں کے تذکرہ کے ضمن میں اللہ کا ارشاد ہے: ”وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا“ جب یہ درست و صحیح منہج و راستہ دیکھتے ہیں تو نہیں اختیار کرتے، اور اگر غلط و گمراہی کی راہ دیکھتے ہیں تو اختیار کر لیتے ہیں،

۴- علم؛ حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کے واقعہ میں سورہ کہف میں ارشاد خداوندی ہے: ”قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا“ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس طور پر کہ آپ مجھے بھی وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے،

۵- نفع؛ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”قُلْ إِنِّي لَا أُمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشْدًا“ آپ کہہ دیجئے، کہ میں تمہارے لئے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی نفع کا اگر ان آیات میں اس لفظ کے مختلف سیاق اور استعمالات کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ہدایت و ایمان، عقلی پختگی بالغ نظری، صلاح و درستی، علم اور نفع کے معانی میں یہ لفظ مستعمل ہے، اب اس روشنی میں سورہ حجرات کی آیت کے مفہوم اور سیاق پر غور کیجئے، کیا عجب کہ جن کے قلوب میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو محبوب و مزین بیان کیا ہے، ان کے طاق دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی ہے، اور ایمان کی محبوبیت اور بندگی کی لذت جن کو عطا کی گئی ہے ان کے اندر ہدایت و ایمان، بالغ نظری، صلاح، علم و معرفت اور نافعیت کی جامع صفات بھی ہوں، ایسے ہی انسانوں اور بندگان خدا کو ”أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ“ کہا گیا ہے، بہر حال ایک انتہائی جامع وصف ہے جس کو قرآن میں یہاں بیان کیا گیا ہے،

اسی لئے اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا ”فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“
یہاں یہ تذکرہ ہے کہ یہ ہدایت ربانی دراصل اللہ کا خصوصی فضل و انعام ہے، اللہ اپنے علم و حکمت
کے مطابق جس کو جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے، اہل ایمان کو اس نعمت کے حصول پر رب کے حضور شکر
بجالانا چاہیئے، اس خام خیالی میں ہرگز نہ رہیں کہ یہ دولت ان کو اپنے بل بوتے پر بغیر توفیق الہی
از خود مل گئی ہے،

(۴) اخوت ایمانی کے تقاضے، اور اختلاف باہمی کے وقت اجتماعی ذمہ

داری

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ارشاد خداوندی ہے: ”اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان مصالحت کرادو، اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور تعدی کرے تو اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلہ کی طرف رجوع کر لیں، اگر وہ رجوع کر لیں تو دونوں کے درمیان مصالحت کرادو، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کراؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے“

آیت مذکورہ میں اہل ایمان کی اجتماعیت کے تحفظ و سلامتی اور ان کے معاشرہ کی وحدت کو قائم رکھنے کے ذریعے اصول ذکر کئے گئے ہیں، رنگ و نسل، قوم و قبیلہ کی عصبیت سے بالاتر ہو کر ان کے باہمی تعلقات کی مستحکم بنیاد بتائی گئی ہے، اہل ایمان کی باہمی اخوت ان کی قوت و طاقت کا سرچشمہ بھی ہے اور ان کی بقاء و سلیمیت کا راز بھی ہے، اس سے ماقبل سورہ الفتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات و خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، ارشاد ربانی ہے: ”وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ اور وہ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں کفار کے لئے سخت ہیں، آپس میں سراپا رحم ہیں، ایمانی معاشرہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ حلقہ یاراں میں برہنہ کی طرح نرم اور رزم حق و باطل میں فولاد ہوتے ہیں، ان کی اس صفت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ ان کی اجتماعیت کو انتشار باہمی، اور آپس کے جنگ و جدال سے بچایا جائے، ان کی اخوت ایمانی کا شعور

ہر دم بیدار رہے، اگر کبھی اخوت و محبت کے خلاف کوئی صورت حال پیش آئے تو یہ ان کا اجتماعی و ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنی اخوت کو مستحکم کریں، باہمی جنگ و جدل، اختلاف و انتشار کو فیصلہ خداوندی اور کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں، باہمی مصالحت سے آپس کی کبیدگی و رنجش کو دور کریں، عدل و انصاف کی میزان قائم کریں، اگر کوئی گروہ باہمی مصالحت کے خلاف عدل و انصاف سے انحراف کرتے ہوئے حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے، تو ہر ممکن تدبیر کے ذریعہ اس گروہ کو بھی حق کا پابند اور فیصلہ خداوندی کا مطیع بنایا جائے، باہمی مصالحت کی کوششیں ہوں یا ظلم و تعدی اختیار کرنے والے گروہ کے خلاف کوئی کارروائی ہو، خوب یاد رہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، یہاں بار بار عدل و انصاف کی تذکیر اسی لئے کی گئی ہے، کہ تمام تر جدوجہد کا حاصل اور کوششوں کا مقصد انصاف کا قیام اور اخوت ایمانی کا فروغ ہے،

چنانچہ اس آیت میں پہلا حکم دیا گیا ہے ”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا“ اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ جائیں تو آپس میں مصالحت کرادو، قرآن مجید اسلامی معاشرہ کی تعمیر اخوت و محبت کی بنیاد پر کرتا ہے، لیکن شیطان و نفس کے فریب سے کبھی انسان مغلوب ہو کر باہمی محبت و اخوت پر تیشہ چلا دیتا ہے، اور اس کی جگہ اختلاف و انتشار سے لیکر باہمی جنگ و جدل تک جا پہنچتا ہے، یہ اختلاف و جدال افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور گروہ و جماعتوں میں بھی ہو سکتا ہے، بہر صورت قرآن مجید نے باہمی اصلاح اور مصالحت کا حکم دیا ہے، اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ آپسی اختلاف و نزاع کو ختم کر کے باہمی مصالحت کے ذریعہ اخوت و محبت کو زندہ کریں، اور اسی پر قائم رہیں،

”اصلاح باہم“ ایک انتہائی اہم اور دینی اجتماعی ملی فریضہ ہے، قرآن اور سنت میں اس کے متعلق مستقل فضائل و احکام وارد ہوئے ہیں، قرآن مجید میں ”اصلاح باہم“ کی متعدد نوعیتوں کو مختلف اسالیب میں بیان کیا گیا ہے، انفرادی سطح پر اسلامی معاشرہ میں لوگوں کے درمیان اگر اختلاف اور باہمی نزاع یا آپسی رنجش پیدا ہو جائے قرآن مجید میں اس کو دور کرنے اور

اس کی اصلاح کا بھی حکم دیا گیا ہے، سورہ نساء میں ارشادِ ربانی ہے؛ ”لَا خَيْرَ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیْهِ اَجْرًا عَظِیْمًا“ ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں خیر کا کوئی پہلو نہیں، ہاں جو شخص خیر خیرات کی بات کرے، یا کوئی بھی بھلی اور اچھی بات کرے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح باہم اور تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کرے، جو شخص بھی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ایسا کرتا ہے ہم اس کو عظیم اجر سے نوازیں گے“ آپس کے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے اور اصلاح باہم کے لئے ایک اور آیت میں اللہ نے مزید حکم دیا ہے، سورہ انفال میں ارشادِ خداوندی ہے؛ ”فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ“ پس تم کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیئے، اور آپس کے تعلقات درست رکھنے چاہئیں، اصلاح باہم کا کام کرنا چاہیئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیئے اگر تم مومن ہو“

ان آیات اور ان کے علاوہ بعض دیگر آیات میں اسلامی معاشرہ میں آپس میں بہتر تعلقات بنانے اور اصلاح ذات البین کا حکم دیا گیا ہے، کہ اگر لوگوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو جائیں، باہم رنجش و اختلاف ہو جائے، تو ان کو درست کرنا چاہئے، ان کے درمیان دوسرے لوگوں کو اصلاح ذات البین کا فریضہ انجام دینا چاہیئے،

اسی طرح اگر زوجین کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو جائیں، ان کے درمیان اختلاف و نزاع ہو جائے، قرآن مجید میں ان کے درمیان بھی صلح صفائی اور اصلاح کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ خانگی زندگی کی کشیدگی دور کرنا اور اصلاح کرنا بھی قرآنی نقطہ نظر سے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، ارشادِ ربانی ہے؛ ”وَ اِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَاَبْعَثُوْا حَکَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ یُرِیْدَا اِصْلَاحًا یُوفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمَا“ اگر تم زوجین کے درمیان نزاع باہم کا اندیشہ کرتے ہو تو شوہر کے خاندان سے ایک فیصل و حکم اور بیوی کے گھرانے سے ایک فیصل و حکم طے کر دو، اگر وہ دونوں اصلاح باہم چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان توفیق عطا فرمائے گا“ اس

آیت میں زوجین کے درمیان نزاع و اختلاف کو ختم کرنے کی ایک تدبیر یہ بتائی گئی ہے کہ اگر زوجین خود اپنے اختلاف کو ختم کرنے میں ناکام ہو جائیں، اور خود کوئی تدبیر نہ کر سکیں تو اہل ایمان کو چاہیے کہ دونوں کے خاندان سے ایک ایک حکم یا فیصل طے کر دیں جو معاملہ کا جائزہ لیکر دونوں کے درمیان اصلاح اور تعلقات بحال کرنے کی کوشش کریں، مولانا دریابادی نے اس آیت کی تفسیر میں کیا خوب لکھا ہے:

”خطاب عام امت اسلامیہ کو ہے، اور حکام و اہل حل و عقد کو بدرجہ اولیٰ۔ امت اور افراد امت کا ساتھ چولی دامن کا ہے، افراد کے باہمی اور خانگی مناقشوں سے معاشرہ اسلامی کا دامن بالکل الگ اور بے تعلق نہیں، کہ افراد ہی کی صالحیت پر امت کی صالحیت کا مدار ہے، آیت میں اس کی تعلیم ہے کہ افراد کے خانگی نزاعوں کو امت اپنا ہی معاملہ سمجھے“ (تفسیر ماجدی)

باہمی اختلاف و نزاع افراد کے درمیان ہو یا زوجین کے درمیان قرآن مجید اس کو باقی نہیں رکھتا، بلکہ ان کی اصلاح کو اجتماعی و ملی ذمہ قرار دیتا ہے، اسی طرح اگر مسلم معاشرہ میں مختلف جماعتوں اور گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، باہمی نزاع جنگ و جدل کی صورت اختیار کر لے تو سورہ حجرات میں اس کو دور کرنے اور باہمی مصالحت کرانے کا حکم دیا گیا ہے، ارشاد ہے کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان مصالحت کرادو، پھر اس کے بعد کی آیت میں فرمایا گیا ہے ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ“ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں میں مصالحت کراؤ، اس لطیف تعبیر میں یہ اشارہ پنہاں ہے کہ مسلم معاشرہ کے افراد و جماعت میں اگر باہم اختلاف و نزاع ہو جائے تو باقی افراد کو اصلاح کی ایسی ہی فکر دامن گیر ہونا چاہیے جیسے اپنے گھر اور خاندان کے اختلاف میں ہوتی ہے، صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد کی حدیث منقول ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اصلاح کا کیسا اہتمام فرماتے تھے، حضرت سہل فرماتے ہیں: ”أَنَّ أَهْلَ قَبَاءِ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحَجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نَصْلِحْ

بینہم“ ایک مرتبہ قبائلی بستی میں لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگئی، یہاں تک کہ باہم سنگ باری تک نوبت جا پہنچی، آپ ﷺ کو بتایا گیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہمارے ساتھ وہاں چلو، ہم ان کے درمیان صلح کراتے ہیں“ (صحیح بخاری)

آیت کے اس جملے کے بعد اسی آیت میں دوسرا حکم یہ ہے: ”فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا“ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم و تعدی کرے تو تم ظلم کرنے والے گروہ سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی جانب رجوع کر لے، اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرادو، اور انصاف کرو“

آیت میں یہ حکم ہے کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ اپنے نزاع اور اختلاف میں مصالحت پر تیار نہ ہوں بلکہ ان میں ایک گروہ مصالحت کے شرطوں کے خلاف یا اجتماعیت کے خلاف آمادہ جنگ ہو، عدل و انصاف کو قبول نہ کرتے ہوئے اپنے مقابل گروہ پر ظلم و تعدی پر آمادہ ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ باغی اور ظالم گروہ کو ہر ممکن طریقہ سے روکیں، حتیٰ کہ اگر ان کے خلاف طاقت استعمال کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں، لیکن یاد رہے کہ مصالحت ہو یا ظالم گروہ سے جنگ و قتال، بہر صورت خاندانی، قبائلی، علاقائی عصبیت کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے، تمام تر جد جہد کا مقصد عدل و انصاف کا قیام، اخوت کا فروغ اور حکم خداوندی پر قائم کرنا ہو،

قتال کی مختلف قسمیں اور نوعیتیں ہیں، مثلاً ایک ”قتال الکفار“ ہے، کفار سے اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے، غلبہ دین حق کی تکمیل کے لئے، یا اسلام کے خلاف کفار کی کاروائیوں اور اقدامات کو روکنے کے لئے جنگ کی جاتی ہے، قرآن مجید میں ”قتال المحاربین“ کا بھی تذکرہ ہے، یعنی اس جماعت کے ساتھ جنگ کرنا جو دیکھتی کے ذریعہ اجتماعی خوف و ہراس پیدا کرے، اور معاشرہ کے امن کو ختم کرتے ہوئے فساد پھیلائے، مذکورہ آیت میں ”باغی گروہ سے قتال“ کا تذکرہ ہے، ”قتال اہل البغی“، یعنی باغی گروہ اور جماعت کے ساتھ جنگ کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں مذکور

ہیں، فقہاء نے اس جماعت کو بھی باغی قرار دیا ہے جو اسلامی مرکز کے خلاف اپنی بغاوت اعلان کرے، یا امام و خلیفہ کی اطاعت سے انحراف اختیار کرتے ہوئے اس کے خلاف برسرِ پیکار ہو جائے، ایسی باغی جماعت کے ساتھ جنگ و قتال کی تفصیلات کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہیں،

اس کے بعد تیسری بات اس آیت میں یہ فرمائی گئی ہے؛ ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اللہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افراد کی فہرست بیان کی ہے، بعض ایسے افراد کا تذکرہ کیا ہے جن کو خالق کائنات پسند فرماتا ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مبغوض و ناپسندیدہ ہیں، اس کا تعلق کسی جنس و نسل سے نہیں بلکہ انسانی صفات، و کردار اور اخلاق سے ہے، اللہ نے جن بندوں کو ناپسند کیا ہے، دراصل اللہ کے نزدیک ان کی صفات و کردار مبغوض و ناپسندیدہ ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے دراصل ان کا کردار اور ان کی صفات اللہ کے نزدیک سببِ محبوبیت ہیں، محبت خداوندی ایک عظیم ترین نعمت ہے، قرآن مجید میں بہت سی صفات کے لئے یہ لفظ وارد ہوا کہ اللہ اس صفت کو پسند فرماتا ہے، مثلاً ”وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ اللہ اہل احسان کو پسند فرماتا ہے، قرآن مجید میں ایسی مختلف صفات مذکور ہیں، ”احسان“ ”تقویٰ و خدا ترسی“ ”عدل و انصاف“ ”توبہ“ ”پاکیزگی و طہارت“ ”توکل و اعتماد“ ”صبر و استقامت“ اور ”میدان جہاد میں ثبات قدمی و اتحاد“ ان صفات کے حاملین کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ وہ اللہ کو محبوب ہیں، منصف مزاجی اور عدل پروری ایسی صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے، ایسے افراد سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، قرآن مجید میں تین مقامات پر ایسے لوگوں سے اللہ کی محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے تینوں آیات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ”عدل پرور منصف مزاج“ لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ارشاد خداوندی ہے ”فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”پس اگر وہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں

یا انہیں ٹال دیں، اگر آپ انہیں ٹال دیں گے تو وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان قانون عدل کے مطابق فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف پروروں سے محبت فرماتا ہے“

قرآن مجید کی یہ آیت ان اہل کتاب یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی تھی جو اپنے مقدمات آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لاتے تھے، اور آپ ﷺ سے فیصلہ کرانا چاہتے تھے، یہاں یہ تو حق دیا گیا کہ ان کے مقدمات میں فیصلہ کریں یا نہ کریں اس کا اختیار ہے، لیکن اگر فیصلہ ہوگا تو قانون عدل کے مطابق ہوگا، اور ظاہر ہے کہ قانون عدل اسلام کا نظام و قانون ہی ہے، بہر حال غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ظلم بہر حال ظلم ہے، اسلام دیگر مذاہب کی طرح جو رستم کا قاتل نہیں ہے، اس میں مذہبی اختلاف و تفریق کی وجہ سے اپنے و پرانے میں فرق نہیں کیا جاتا،

سورہ حجرات کی اس آیت میں اصلاح باہم کا حکم دینے اور اسلامی اخوت و محبت کو زندہ رکھنے کی تذکیر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** “بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے“ اس آیت میں اہل ایمان کے دو متحارب گروپ اور ان کے اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا واضح حکم دیا جا رہا ہے، یہاں اپنے موافق گروپ، اپنی جماعت، اپنے نقطہ نظر کی ترجمانی کرنے والے افراد کی حمایت کی کوئی گنجائش نہیں، انسان دراصل ایسے مواقع پر عدل کی میزان سے انحراف کر بیٹھتا ہے، ایسے نازک اور حساس مقام پر انصاف کا دامن نہ چھوڑنے والوں اور ترازو کی میزان کی طرح درست قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان ہی منصف مزاج اور عدل پرور لوگوں کے لئے آنحضرت ﷺ نے بشارت سنائی ہے، **”الْمُقْسِطُونَ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِّنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ“** “انصاف کرنے والے روز قیامت نور کے منبروں پر ہوں گے، جو اپنے فیصلوں، ذمہ داریوں اور گھر والوں میں انصاف کرتے تھے،

قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل انصاف سے محبت کا تذکرہ فرمایا ہے؛ سورہ ممتحنہ میں ارشاد ہے: ”لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے“

بہر حال ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ منصف مزاج و عدل پرور اللہ کو محبوب ہیں، اور کیوں نہ ہوں، اخلاق انسانی میں اس صفت کی بڑی جلوہ سامانیاں ہیں، انسان کو ہر حالت میں انصاف سے کام لینا چاہئے، اپنے نفس اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا چاہئے، متعلقین و احباب کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ بلکہ حیوان کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہئے، یہاں عدل و انصاف کے لئے ”قسط“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن مجید میں اس لفظ اور اس کے مشتقات کا استعمال مختلف صیغوں کے ساتھ تقریباً ستائیس مقامات پر ہوا ہے، کہیں انصاف کا حکم دیا گیا ہے، کہیں منصف مزاج عدل پروروں کی تعریف کی گئی ہے، عجیب بات ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کے ان الفاظ میں ہے جو متضاد استعمال ہوتے ہیں، جہاں اس کے معنی عدل و انصاف کے آتے ہیں وہیں اس کے معنی ظلم و نا انصافی کے بھی ہیں، اور ظلم و جور کے معنی میں قرآن مجید کی سورہ جن میں دو جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے ”وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا“ ”ظلم و نا انصافی کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے“، لیکن قرآن مجید کے اکثر مقامات پر یہ لفظ انصاف کے معنی میں استعمال ہوا ہے،

اس کے بعد اخیر میں تقویٰ و خدا ترسی کے حکم اور تقویٰ کے فائدہ پر اس مضمون کا اختتام ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اوپر مذکور تمام ہدایات پر عمل، عدل و انصاف کا قیام، اخوت کا فروغ بغیر تقویٰ و خدا ترسی کے ممکن نہیں، اس آیت کے اخیر میں ”وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ کا جملہ بہت

لطیف اشارہ کرتا ہے کہ معاشرہ میں عدل و انصاف کے قیام، اجتماعی مصالح کی ترجیح، اجتماعیت و وحدت کی بقاء، اور اتحاد کی جدوجہد ”تقویٰ شعاری“ میں داخل ہے، اور یہ اللہ کے رحمت و برکت کے نزول کا خاص سبب ہے،

(۵) اخوت ایمانی کا استحکام اور رذائل اخلاق سے پاک معاشرہ کی تعمیر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے ایمان والو! کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعن و تشنیع، عیب چینی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، ایمان کے بعد فسق و نافرمانی کا تو نام بھی برا ہے، اور جو توبہ نہ کریں گے وہ ظالموں میں شمار ہوں گے، اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں، اور تم ٹوہ میں نہ لگو، اور نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، ظاہر ہے کہ تم اس کو برا سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے“

یہ دونوں آیات دراصل سابق مضمون ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ کا تتمہ ہیں، ان دونوں آیات میں ان رذائل اخلاق کی ممانعت ذکر کی گئی ہے جو اخوت کے مزاج و آہنگ کے خلاف اور اس پر تیشہ چلانے والے ہیں، کسی بھی معاشرہ میں اگر مذکورہ بداخلاقیاں عام ہوں گی تو اس کے افراد میں باہم الفت و محبت، اخوت و مودت باقی نہیں رہ سکتی، قرآن مجید نے یہاں ایسے بنیادی رذائل اخلاق سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اخوت کی شفافیت اور محبت کا ماحول باقی رہے، نیز سابق آیت میں مخلص اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ”وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ“

وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ“ یعنی اللہ نے تمہارے لئے عقیدہ کفر، فسق و نافرمانی کو مغوض بنا دیا ہے، اب یہاں ”فسق“ کی چند اخلاقی نوعیتوں کا بیان ہو رہا ہے، جو دراصل کسوٹی اور معیار ہے ایمان کامل کا، اگر کسی کے اندر ایمان کے بعد اس قسم کی اخلاقی خرابیاں، اور فسق کی یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو مطلب صاف ہے کہ ابھی ایمان کی حقیقت قلب و قالب میں نہیں اتری ہے، کسی مخلص مومن سے فسق کی یہ تمام شکلیں بعید ہیں، صاحب ایمان کے نزدیک تو فسق قابل نفرت ہوتا ہے، اس طرح گویا یہ مضمون سابقہ مضمون ہی کا تکملہ و تتمہ معلوم ہوتا ہے۔

سب سے پہلا حکم ان آیات میں یہ دیا گیا ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ“ فرمایا گیا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں کوئی فرد، جماعت، گروہ مرد ہوں یا عورت ہرگز کسی کا استہزاء، تمسخر اور مذاق نہ اڑائیں، کسی کی تحقیر و تذلیل نہ کریں، قرآن و سنت میں رنگ، نسل، حسب و نسب، مال و متاع، حسن و جمال، اور شکل و صورت کی بنیاد پر کسی کی تحقیر و تمسخر کی ممانعت صاف صاف وارد ہوئی ہے، یہ بد اخلاقی تو ہے ہی، بڑے درجہ کا گناہ کبیرہ بھی ہے، یہ مرض جہاں غضب الہی کا موجب ہے، وہیں معاشرہ کے افراد میں محبت و الفت کا خاتمہ کر دیتا ہے، آپس کی نفرت و بغض کے جراثیم پیدا کرتا ہے، اس مہلک مرض سے اس آیت میں اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا ہے،

ایک انسان دوسرے انسان کی تذلیل کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، استہزاء و تمسخر کرتا ہے، تو یہ دراصل اپنے متکبرانہ مزاج اور خبث باطن کی دلیل ہے، دوسروں کا تمسخر انسان ”ہچومن دیگرے نیست“ کی نفسیات ہی کی وجہ سے کرتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کے قلب و نظر، اور فکر و عمل کو ایسے حقیر ترین اخلاقی رذائل پاک کرتا ہے، اخوت باہم، اور احترام انسانیت کے مزاج پر معاشرہ کی تعمیر کرتا ہے، جہاں رنگ و نسل، شکل و صورت، اور حسب و نسب کی بنیاد پر اچھے اور برے، حقیر و عزیز کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ تقویٰ و اخلاق کی کسوٹی و میزان پر جو کھرا اترتا ہے، وہی بہتر ہوتا ہے، حدیث نبوی میں اسی مزاج کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ”المسلم اخو المسلم“

لا یظلمه، ولا یخذله، ولا یكذبہ، ولا یحقرہ، التقویٰ ہا ہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاہ المسلم“ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، تقویٰ تو یہاں ہے، یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف تین دفعہ اشارہ فرمایا، انسان کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے“ (رواہ مسلم)

اسلام اس مزاج کی ختم ریزی معاشرہ میں کرتا ہے، آپس میں مذاق اڑانا اور استہزاء اس مزاج کے فروغ کے لئے قاتل ہے، اسی لئے مذکورہ آیت میں سب سے پہلے کسی کو حقیر سمجھنے، تذلیل کرنے یا استہزاء و تمسخر سے منع کر دیا گیا، سچی بات یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کا استہزاء اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے تکبر و غرور میں اپنے کو برتر اور دوسرے حقیر و کمتر سمجھتا ہو، اسی لئے حدیث نبوی میں ”کبر“ کی یہ تعریف وارد ہوئی ہے، ”الکبر بطر الحق و غمط الناس“ حق کا انکار اور لوگوں کی تحقیر کا جذبہ دراصل تکبر کہلاتا ہے، ایک مومن کو نہ کبر و غرور زیب دیتا ہے، نہ دوسروں کی تحقیر و استہزاء اس کے لئے مناسب ہے، اس آیت کا پہلا سبق یہی ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں: ”شیطان نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے جو فتنے ایجاد کئے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ نسل و نسب، خاندان، برادری، کنبہ و قبیلہ کے شرف و امتیاز کا فتنہ بھی ہے، جو لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور بہت کم ایسے خوش قسمت نکلتے ہیں، جو اپنے کو اس فتنہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے مقابل میں حقیر خیال کرتے ہیں، اور جب حقیر خیال کرتے ہیں تو لازماً ان کے قول، فعل اور رویہ سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ چیزیں پختہ ہو کر ان کے یہاں روایت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، بلکہ ان کا بس چلتا ہے تو وہ ان کو مذہب کا درجہ بھی دے دیتے ہیں، چنانچہ ہندوؤں میں برہمنوں نے، یہود میں بنی لاوی نے اور عربوں میں قریش نے اسی طرح کے تقدس کا ایک ایسا مقام اپنے لئے پیدا

کر لیا جس کو چیلنج کرنا دوسروں کے لئے ممکن نہیں رہ گیا، یہی حال ہر قوم کا ہوا ہے، اور مساوات انسانی کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود آج بھی یہی ہے، یہاں تک کہ مسلمان جو اس فتنہ کی بیخ کنی کے لئے برپا کئے گئے تھے وہ بھی آج نہ جانے کتنی برادریوں، قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہیں، اور ہر ایک ”ہیچومن دیگرے نیست“ کے نشہ سے سرشار ہے، جس کا اظہار ہر قوم و قبیلہ کے عوام و خواص کے بیانات اور نعروں سے ہوتا رہتا ہے، جس سے فطری طور پر دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و کدورت پیدا ہوتی ہے جو عداوت و بغضاء کی شکل اختیار کر کے بالآخر خون خرابے اور تفریق و تقسیم تک نوبت پہنچا دیتی ہے، یہاں قرآن مسلمانوں کو اسی آفت سے محفوظ رہنے کی ہدایت فرمائی کہ تم کو اللہ نے اپنے فضل سے جاہلیت کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی بخشی ہے، تمہارا معاشرہ ”انما المؤمنون اخوة“ کی اساس پر قائم ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے لئے ”رحماء بینہم“ بنائے گئے ہو، تو اپنے بھائیوں کو حقیر سمجھ کر یا ان کو اپنے طنزیہ اور حقارت آمیز الفاظ کا ہدف بنا کر اس معاشرہ کا حلیہ مسخ کرنے کی کوشش نہ کرو“ (مدبر قرآن ۷/۵۰۶)

”عَسَىٰ اَنْ يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ“ اس جملہ سے طنز و تحقیر اور استہزاء و تمسخر کے اسی مزاج کی بیخ کنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ کوئی کسی کا مذاق و استہزاء نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، انسان کی نظر جب اس پر ہوگی کہ آج کی دنیا میں عزت و شرف، اور برتری کے انسانی فرسودہ معیار جیسا تصور رکھتے ہیں، فی الواقع حقیقت کی میزان میں اور خدا کے یہاں ان کا کوئی وزن نہیں، تو کسی کو اپنے سے حقیر و کمتر سمجھنے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہوگا،

سید قطب شہیدؒ نے بڑا لطیف اشارہ کیا ہے؛ ”فیہا ایحاء خفی بأن القیم الظاہرة التی یراہا الرجال فی أنفسہم، و یراہا النساء فی أنفسہن، لیست ہی القیم الحقیقیة، التی یوزن بها الناس، فہناک قیم أخرى قد تكون خافیة علیہم یعلمہا اللہ و یزن بها العباد، قد یسخر الرجل الغنی من الرجل الفقیر، والرجل القوی من الرجل الضعیف، والرجل السوی من الرجل المؤوف،

وقد يسخر الذكى الماهر من الساذج الخام، وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم، وذو العصبية من اليتيم، وقد تسخر الجميلة من القبيحة، والشابة من العجوز، والمعتدلة من المشوهة، والغنية من الفقيرة، ولكن هذه وأمثالها من قيم الأرض، ليست هي المقياس، فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين“ (فی ظلال القرآن) آیت کے اس جملہ میں ایک پوشیدہ پیغام اور دقیق اشارہ یہ ہے کہ وہ تمام ظاہری معیار اور پیمانے جن کو دنیا میں مردہوں یا عورتیں اپنے اپنے خیال و تصور سے قائم کر لیتے ہیں، وہ انسانوں کو ناپنے کے حقیقی پیمانے و معیار نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اور دوسرے ایسے معیار ہیں جو انسانوں کی نظر سے مخفی ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور دراصل وہی انسانی تقاض و برتری کا صحیح معیار ہیں، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مالدار کسی فقیر کا، طاقتور کمزور کا، صحیح بیمار و پاہنج کا، چالاک و ذہین سیدھے سادھے انسان کا، صاحب اولاد بے اولاد کا، کوئی صاحب گروہ و عصبيت کسی یتیم کا مذاق اڑاتا ہو، اپنے معیار سے دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہو، ویسے ہی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی خوبصورت عورت بد صورت کا، جوان بوڑھی کا، مالدار عورت غریب عورت کا مذاق اڑائے اس سے استہزاء کرے، مگر یاد رہے کہ برتر و حقیر سمجھنے کے یہ زمینی پیمانے حقیقی میزان نہیں ہیں، جس سے انسانوں کا فیصلہ کیا جائے، اللہ کی میزان کچھ اور ہے، عزت و برتری، ذلت و حقارت کی اصل میزان وہ ہے“

کسی دوسرے انسان کا استہزاء کسی بھی بنیاد پر کیا جائے، شرعاً تو حرام اور گناہ ہے ہی، اندیشہ ہے کہ دنیا میں بھی مذاق اڑانے والا کہیں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ سلف صالحین سے منقول ہے کہ اگر مذاق اڑانے اور استہزاء کرنے والا خود اسی طرح کی صورتحال میں مرنے سے پہلے مبتلا ہوتا ہے جس بنیاد پر مذاق اڑایا تھا، علامہ قرطبیؒ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ذکر کیا ہے: ”البلاء موکل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً“ زبان سے نکلی بات کی بنیاد پر آزمائش ہوتی ہے، اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو ڈر ہے کہ اس کی شکل میں

تبدیل کر دیا جائے“ صاحب فیض القدر نے حسن بصریؒ کا قول ذکر کیا ہے؛ ”کانوا یقولون؛ من رمی أخاه بذنب قد تاب منه لم یمت حتی یبتلیہ اللہ بہ“ فرماتے ہیں کہ سلف (صحابہ کرام) کہتے تھے؛ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر متہم کیا جس سے وہ توبہ کر چکا تھا، مرنے سے پہلے اللہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا فرمائے گا“ (فیض القدر ۶/۱۸۳)

اسی سیاق میں ابن الجوزیؒ نے ”صید الخاطر“ میں لکھا ہے؛ ”قال ابن سیرین رحمہ اللہ؛ عیرت رجلاً، وقلت یا مفلس، فأفلس بعد أربعین سنة“ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ”مفلس“ کہہ کر عار دلائی تھی، چالیس سال کے بعد میں خود مفلسی کا شکار ہو گیا (صید الخاطر ۴۴)

دوسری بات اس آیت میں یہ فرمائی گئی ہے ”وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ“ فرمایا گیا تم آپس میں طعن و تشنیع نہ کرو، ”لمز“ دراصل کسی فعل کے ذریعہ طنز یا آنکھوں سے اشارے کرنے کے معنی میں آتا ہے، قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے معاشرہ میں کسی قول یا فعل کے ذریعہ اپنے کسی بھائی پر طعن و تشنیع کریں، یا اذیت پہنچائیں، قرآن مجید میں یہ دو لفظ ”همز اور لمز“ مختلف مقامات پر وارد ہوئے ہیں، مثلاً اللہ کا ارشاد ہے؛ ”ویل لكل همزة لمزة“ امام ابن کثیرؒ فرماتے ہیں؛ ”الهماز بالقول، واللماز بالفعل، یعنی یزدری الناس وینتقص بهم“ یعنی ”ہماز“ قول کے ذریعہ اور ”لماز“ فعل کے ذریعہ طعن و تشنیع، عیب جوئی اور لوگوں کی تنقیص کرنے کو کہتے ہیں، لفظ ”لمز“ قرآن مجید میں چار مقامات پر استعمال ہوا ہے، سورہ توبہ میں منافقین کے طنز و استہزاء پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: ”وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِی الصَّدَقَاتِ“ ان میں وہ بھی ہیں جو صدقات کے معاملہ میں آپ پر لعن طعن کرتے ہیں“ اسی سورہ میں آگے ایک جگہ فرمایا: ”الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِی الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ“ یہ اہل ایمان کو صدقات و خیرات کے معاملہ میں طعن دیتے ہیں، اور عیب جوئی کرتے ہیں، اور جو اپنے محنت و مشقت سے کماتے ہیں ان میں سے

صدقہ دیتے ہیں، یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بقول مولانا امین اصلاحی مرحوم؛ ”جب غریب مسلمان اپنی گاڑھی کمائی میں سے اللہ کے راستہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، تو منافقین ان کی حوصلہ شکنی کے لئے ان پر بانداز استخفاف طنزیہ فقرے چست کرتے ہیں“ بہر حال قول سے فعل سے اشارہ سے کسی بھی طریقہ سے دوسروں کی اہانت، وتذلیل، استہزاء و طعن کرنا اہل ایمان کا شیوہ نہیں، بلکہ یہ منافقین کی عادت تھی، اسلام اپنے متبعین کے معاشرہ کو ان زہر آلود جراثیم سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: ”وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ“ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، دراصل آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا، نامناسب نام لینا، خود معاشرہ کی وحدت کو ختم کرتا ہے اور محبت باہم کے بجائے آپس کی نفرت و دل کی کدورت کو پیدا کرتا ہے، جب تک معاشرہ کے افراد میں ایک دوسرے سے مخاطب میں ادب، محبت، بہترین طرز مخاطب نہ ہو آپس میں محبت الفت، اور ہمدردی نہیں ہوگی، بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی شاعری اور اس دور کے ذوق و مزاج کو دیکھئے تو اندازہ ہوگا کہ اپنے اور اپنے خاندان و قبیلہ کے مفاخر بیان کرنے اور اپنے حریف کی مذمت و ہجو بیان کرنے کا کتنا نامناسب اور گھٹیا مزاج تھا، اسلام نے اس مزاج اور اس سوچ و تصور سے معاشرہ کو پاک کیا، بقول مولانا اصلاحی مرحوم؛ ”تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام نے ان کو انسانی وحدت اور ایمانی ہم آہنگی سے آشنا کیا، جس کی بدولت وہ دنیا کی ہدایت و قیادت کے اہل بنے، قرآن نے ان کو دور جاہلیت کے انہی فتنوں سے آگاہ کیا ہے، کہ اللہ نے تمہیں ایمان و اسلام کی برکات سے نوازا ہے، تو اس کی قدر کرو، شیطان کے ورغلانے سے پھر انہی لاف زینوں، اور خاک بازیوں میں مبتلا نہ ہو جانا، جن سے اللہ نے تمہیں بچایا ہے“ (تدبر قرآن ۷/۵۰۸)

اس کے بعد فرمایا گیا؛ ”بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ“ ایمان کے بعد فسق کا تو نام بھی برا ہے، عربی زبان میں ”فسق“ کے معنی ہیں؛ ”خروج عن الشئ“ یعنی کسی امر سے

نکل جانا اور انحراف اختیار کرنا، قرآن و سنت کے استعمال اور سیاق میں ”فسق“ کا مطلب ہوتا ہے؛ اللہ و رسول کے حکم سے انحراف اختیار کرنا، اسی معنی میں یہ لفظ سورہ کہف میں استعمال ہوا ہے؛ ”کان من الجن ففسق عن أمر ربہ“ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر گیا؛ فسق کے معنی عام ہیں، قرآن مجید میں کفر و شرک سے لیکر متعدد گناہوں کو ”فسق“ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہاں سورہ حجرات میں اس مفہوم اور سیاق میں استعمال ہوا ہے کہ ایمان کے بعد اہل ایمان اگر مذکورہ گناہ اختیار کرتے ہیں، تو بدترین چیز ہے، ان کے لئے زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے گناہ اختیار کریں، گناہ کرنا تو بہت دور کی بات اہل ایمان کے لئے تو ”فسق“ کا نام بھی برا ہے، کسی کی نسبت سے جب کسی چیز کی شاعت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو کبھی کبھی احساس دلانے کے لئے اس قسم کی تعبیرات استعمال کی جاتی ہیں، کہ ”فلاں کے لئے اس کا تذکرہ بھی برا ہے“ مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں؛ ”اس کا ٹھیک معنی خیز ترجمہ یہ ہوگا؛ نہایت ہی برا لفظ ہے فسق ایمان کے بعد، یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہیں؛ ”الشریر کا اسمہ“ ”شریر کا تو لفظ بھی برا ہے تو شریر کے برے ہونے کا کیا ٹھکانا ہے، ہماری زبان میں بھی کسی چیز کی انتہائی برائی بیان کرنے کے لئے یہ اسلوب موجود ہے، مثلاً کہتے ہیں؛ بھائی، اس چیز کے تو نام سے بھی گھن آتی ہے“ (تدبر قرآن ۵۰۸/۷)

ایمان کے بعد فسق کا نام بھی برا ہے، اہل ایمان کے لئے فسق معمولی ہو یا بڑا بالکل زیب نہیں دیتا، اس بات کی معنویت اس سیاق میں مزید بڑھ جاتی ہے کہ ابھی اوپر کی آیت میں اہل ایمان پر اللہ کے فضل و انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا: ”وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ“ جب خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اہل ایمان کو ایمان و طاعت کا لذت آشنا بنایا ہے، اور کفر و معصیت کو مبغوض و مکروہ بنایا ہے، اس تقاضہ تھا کہ اہل ایمان کو واقعی ”فسق“ کی ہر نوعیت اور ہر قسم سے گھن آئے، انہیں معصیت و گناہ سے نفرت محسوس ہو، اسی کا احساس دلانے کے لئے یہاں یہ تعبیر استعمال کی گئی

ہے ”بُئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ“ (ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے)

اس کے بعد معاشرہ میں اخوت و محبت کے استحکام کو فروغ دینے اور معاشرہ کے افراد کو رذائل اخلاق، فسق و معصیت کی دیگر قسموں سے پاک رکھنے کے لئے مزید حکم دیا گیا؛ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

اس آیت میں مزید تین باتوں سے اہل ایمان کو روکا گیا ہے، گمان، تجسس، اور غیبت، یہ تینوں اخلاقی بیماریاں بھی معاشرہ کی وحدت و اخوت کو ختم کر کے نفرت و بغض کو جنم دینے والی ہیں، نیز خود ان بیماریوں کے نفسیاتی و اخلاقی اثرات کسی بھی معاشرہ کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہیں، مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے کیا خوب فرمایا ہے؛

”یہ اہل ایمان کو از سر نو خطاب کر کے بعض ایسی باتوں سے روکا گیا ہے، جو بہ ظاہر تو معمولی نظر آتی ہیں، لیکن یہ انسان کے خود اپنے دل کو ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ وہ ”تقویٰ“ کی روئیدگی کے لئے بالکل ناساز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جن کو ایمان عزیز ہو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان آفتوں سے اپنے کو محفوظ رکھیں“ (تدبر قرآن ۷/۵۰۹)

پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے، اے ایمان والو! بدگمانی سے بچو، اپنے دلوں کو گمان کے روگ سے پاک رکھو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں قائم کیا ہوا گمان گناہ ہوتا ہے، اس معاملہ میں اصولی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اسلامی معاشرہ میں اپنے بھائی سے ہمیشہ خوش گمان رہنا چاہئے، ہمیشہ اچھا نظریہ اور نیک گمان رکھنا چاہئے، یہاں تک کہ کسی کے بارے میں علانیہ طور پر مدلل کچھ معلوم ہو جائے، تو الگ بات ہے، بدگمانی ایک گناہ بھی ہے اور نفسیاتی و اخلاقی بیماری بھی ہے، جس طرح حسن ظن ایک حسن عمل بھی ہے اور مکارم اخلاق کا ایک اہم شعبہ بھی ہے، قرآن و حدیث میں اسی لئے بدگمانی سے روکا گیا ہے،

قرآن مجید میں لفظ ”ظن“ اور اس کے مشتقات مختلف مقامات پر تقریباً ۹۶ جگہ استعمال ہوئے ہیں، عموماً یہ لفظ قرآن مجید میں تین معانی میں استعمال ہوا ہے،

۱- شک اور گمان و تخمین؛ سورہ جاثیہ میں ارشاد ہے: ”وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُصْتَبِقِينَ“ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں، تب تم کہتے ہو ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا چیز ہے؟ ہم تو اس بارے میں شک کرتے ہیں، اور ہمیں بالکل یقین نہیں“

۲- یقین؛ اسی طرح یہ لفظ قرآن مجید میں یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے: ”الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ جو لوگ خدا سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب واپس آنے والے ہیں،

۳- تہمت و بدگمانی؛ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندوں کی بدگمانی کے سیاق میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: ”وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ“ اور ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو اپنی جانوں کی فکر میں پریشان تھے، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کے گمان و خیالات اپنے دل میں لا رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں موجود شکوک و شبہات، یا غیر محقق باتوں کے پیچھے پڑنے کو بھی قرآن نے ”ظن“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ارشاد ربانی ہے: ”إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا“

بہر حال قرآن مجید و سنت نبوی میں بدگمانی سے جا بجا منع کیا گیا ہے، بدگمانی اگر اللہ کی ساتھ ہوتی ہے تو اکثر زیغ و ضلال اور کفر و شرک تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، اگر باہم انسانوں میں بدگمانی ہو جائے تو قطع تعلق، نفرت و بغض، کینہ و حسد بلکہ جنگ و جدال تک پہنچا دیتی ہے، امام ابن قیمؒ نے شہرہ آفاق کتاب ”اغاثۃ اللفہان“ میں فرماتے ہیں: ”الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى، لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقيص لعظمة

الالهية، وسوء ظن برب العالمين، ولهذا قال ابراهيم امام الحنفاء لخصمائه؛
 ”اِنَّفُكَا آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ“ (اغاثۃ الہفان ۶۰/۱) اللہ کی
 ذات کی ساتھ شرک، اور اس کی صفات کی تعطیل اللہ کے ساتھ بدگمانی پر مبنی ہیں، اس لئے کہ شرک
 دراصل ربوبیت کی حق تلفی اور شان الوہیت باری کی تنقیص ہے، رب العالمین کے ساتھ بدگمانی
 ہے، اسی لئے امام الموحدين ابوالانبياء سيدنا ابراهيم عليه السلام نے اپنے مخالف مشرکین کے
 سامنے یہ فرمایا تھا؛ کیا اللہ کے علاوہ تم ان گڑھے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو، رب العالمین کے
 بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو؟

تاریخ انسانی اس کی شاہد ہے کہ خالق کے بارے میں غلط تراشیدہ تصورات،
 بدگمانیاں، اور ظن و تخمین پر مبنی خیالات ہی تھے جنہوں نے انسانی قافلوں کو جادہ توحید سے بھٹکایا
 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ غلط گمان، اس کی ذات و صفات کا ناقص ادراک، اور اللہ کے
 بارے میں انسانی ظن و تخمین پر مبنی غلط نظریات ہی ہیں جو انسان کو ہلاکت و ناکامی تک پہنچاتے
 ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛ ”وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، وَذَلِكُمْ
 ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ“، لیکن تم نے یہ گمان کر رکھا تھا
 کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا، یہی وہ گمان اور غلط تصور ہے جو تم نے اپنے رب کے
 ساتھ رکھا، اسی نے تمہیں ہلاک کیا ہے، اور تم ناکام و ناکام رہ گئے۔“

سورہ حجرات کی اس آیت میں ”ظن“ معاشرہ میں باہم ایک دوسرے سے بدظنی
 و بدگمانی نہ کرنے کے معنی میں ہے، ہدایت دی گئی کہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے
 بھائیوں کے بارے میں بدگمانی، غلط نظریات، غلط سوچ و تصورات رکھتے ہوں، بدگمانی گناہ کبیرہ
 ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں انسانی شفاف تعلقات کے لئے قاتل ہے؛ مولانا امین احسن
 اصلاحیؒ نے لکھا ہے؛

”انسان کو جن سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، ان کی بابت کوئی اچھا یا برا گمان دل میں

پیدا ہونا ایک امر طبعی ہے، یہی گمان آدمی کو آدمی سے جوڑتا یا توڑتا ہے، اس پہلو سے معاشرہ میں یہ وصل و فصل کی بنیاد ہے، اس کی اس اہمیت کا تقاضہ ہے کہ آدمی اس کے رد و قبول کے معاملہ میں بھی بے پروا و سہل انگار نہ ہو، بلکہ نہایت ہوشیار و بیدار مغز رہے“ (تدبر قرآن ۷/۵۰۹)

کسی شخص کے ساتھ بدگمانی اور کوئی غلط نظریہ قائم کر کے انسان بدترین گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بدگمانی کی وجہ سے اپنے بھائی کی تحقیر و تذلیل، یا حق تلفی کرتا ہے، امام غزالیؒ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ”احیاء العلوم“ میں بدگمانی کو ”شیطان کا مدخل“ قرار دیا ہے، جس دروازہ سے داخل ہو کر شیطان انسان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کرتا ہے، فرماتے ہیں: ”من عظیم حیل الشیطان سوء الظن بالمسلمین، قال اللہ تعالیٰ: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ“ فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشیطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة، فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه، أو يتوانى في إكرامه، وينظر إليه بعين الاحتقار، ويرى نفسه خيرا منه، كل ذلك من المهلكات“ (احیاء العلوم ۳/۳۶) شیطان کے حیلوں میں سے ایک بہت نمایاں حیلہ مسلمانوں کے ساتھ بدظنی پھیلانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو! بہت سے گمان قائم کرنے سے بچو، بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں، لہذا جو شخص اپنے علاوہ کسی کے لئے بدگمانی کی وجہ سے بری رائے قائم کر لیتا ہے، شیطان اس کو ابھارتا ہے کہ اب اس کی غیبت کر کے اس کی آبرو پر زبان دراز کرے، اور ہلاکت میں پڑے، یا کم از کم اس کی حق تلفی کرے، اس کی عزت و توقیر میں سستی و کاہلی اختیار کرے، یا اس کو حقیر و کمتر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر و برتر سمجھے، یہ سب باتیں ہلاک کرنے والی ہیں“

آگے مزید امام غزالیؒ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بدگمانی ایک نفسیاتی رذیل مرض ہے، باطن کے خبث کا غماز ہے، فرماتے ہیں: ”مهما رأيت انسانا يسيء الظن بالناس، طالبا للعيوب، فاعلم أنه خبيث الباطن، وأن ذلك خبثه يترشح منه

وانما رأى غيرہ من حیث هو “جب بھی کسی انسان کو دیکھو کہ وہ لوگوں سے ساتھ بدگمانی میں مبتلا ہے، اور لوگوں کے عیوب کا متلاشی ہے، جان لو کہ وہ اپنے باطن و اندرون میں بہت برا انسان ہے، یہ اس کے اندر کا خبث و برائی ہے جو چھلک رہی ہے، اور وہ اسی برائی کے تناظر میں دوسروں کو دیکھ رہا ہے“ (احیاء العلوم)

علامہ زنجشیری نے ”ربیع الأبرار“ میں نقل کیا ہے کہ کسی عارف سے پوچھا گیا: ”من أسوأ الناس حالا؟ قال: من لا یثق بأحد لسوء ظنه، ولا یثق به أحد لسوء فعله“ سب سے بدترین حالت کا انسان کون ہے؟ فرمایا: جو دوسروں سے بدگمانی کی وجہ سے کسی پر اعتماد نہ کرتا ہو، اور خود اس کی بدکرداری کی وجہ سے کوئی اس پر اعتماد نہ کرتا ہو۔ پہلا حکم اس آیت میں یہ دیا گیا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بدگمانی سے بچیں، اور اس مہلک نفسیاتی مرض سے دور رہیں،

اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے ”وَلَا تَجَسَّسُوا“ تم ٹوہ میں مت لگو، یہ حکم دراصل پہلے حکم بدگمانی کی ممانعت کا ہی تممہ ہے، جس طرح گمان اچھا اور برا دونوں نوعیت کا ہوتا ہے، ایک مومن کو اچھا گمان رکھنا چاہیے اور برے گمان سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ویسے ہی تجسس یعنی ٹوہ میں لگنا اچھے مقاصد کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور برے و مذموم مقاصد کے لئے بھی ہوتا ہے، آیت میں ممانعت اس بات کی ہے کہ مذموم مقاصد کے لئے کسی کی ٹوہ میں لگا جائے، کسی کی برائیاں تلاش کرنے اور بدنام کرنے کے لئے تجسس کیا جائے، مولانا امین احسن اصلاحیؒ لکھتے ہیں:

”یہاں ممانعت اس ٹوہ میں لگنے کی ہے جو برے مقصد سے ہو یعنی تلاش اس بات کی ہو کہ دوسرے کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی بات ہاتھ آئے، جس سے اس کی خامیوں سے آگاہی اور اس کے اندرون خانہ کے اسرار تک رسائی ہو، یہ چیز کبھی تو حسد کے جذبہ سے پیدا ہوتی ہے کہ حریف کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو سامنے جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو، کبھی بغض و عناد کی شدت اس کا باعث ہوتی ہے، کہ کوئی ایسی بات ہاتھ لگے جس کی عند الضرورت تشہیر کر کے مخالف کو رسوا کیا

جاسکے،..... اس طرح کا تجسس ظاہر ہے کہ اس اخوت اور باہمی ہمدردی کے بالکل منافی ہے جو اسلامی معاشرہ کی اساس ہے، اس وجہ سے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے، رہا وہ تجسس جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹاسکے، یا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے، کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبر رہے، تو یہ تجسس نہ یہاں زیر بحث ہے اور نہ یہ ممنوع ہے، بلکہ ہر شریف پڑوسی کے لئے نہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حالات و مسائل سے آگاہ رہے، تاکہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کر سکے، اور حکومت کے لئے تو یہ نیکی ہی نہیں بلکہ فریضہ ہے کہ وہ رعایا کے اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کا اہتمام رکھے، تاکہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح عہدہ برآ ہو سکے“ (تذبرقرآن ۷/۵۱۰)

دوسروں کے عیوب تلاش کرنے، اور کسی کو بدنام کرنے کی نیت سے تجسس کرنا، ٹوہ میں لگنا شرعاً ناجائز و حرام ہے، قرآن و سنت میں اس رذیل اخلاقی حرکت سے روکنے کی ممانعت متعدد مقامات پر وارد ہوئی ہے، سورہ حجرات کی اس آیت میں اسی نوعیت کے ”تجسس“ کی ممانعت ہے، امام ابن جریر طبریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں؛

”ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغى بذلك الظهور على عيوبه“ (جامع البیان) چاہئے کہ کوئی کسی کے عیوب کو تلاش کرنے کے درپہ نہ ہو، اور نہ کسی کے رازوں کے پیچھے نہ پڑے، تاکہ اس کے عیوب اور برائیوں پر مطلع ہو“

تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت میں اسی نوعیت کے تجسس کو حرام و ناجائز قرار دیا گیا ہے، امام بغویؒ فرماتے ہیں؛ ”نہی اللہ تعالیٰ عن البحث عن المستور من أمور الناس، وتتبع عوراتهم، حتی لا یظهر علی ما ستره اللہ منها“ (معالم التنزیل) اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کے چھپے معاملات کو تلاش کرنے، اور ان کے رازوں کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ جس کو اللہ نے چھپایا اور مخفی رکھا ہے وہ لوگوں میں عیاں ہو کر کسی کی

بدنامی کا ذریعہ نہ بنے،“ حضرت قتادہ اس لفظ کی تفسیر میں فرماتے تھے؛ ”ہل تدرؤن ما التجسس؟ أو التجسس؟ هو أن تتبع أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره“، تم لوگ جانتے ہو تجسس کیا چیز ہے؟ تجسس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی کمزوری یا عیب تلاش کرنے کے لئے اس کے پیچھے لگ جاؤ، تاکہ اس کی کوئی کمزوری پکڑ سکو“ (طبری)

تجسس اور ٹوہ کا مزاج حسد و نفرت اور بغض کے جذبات سے پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے اور بدنام کرنے کا شوق انسان کو اس نفسیاتی و اخلاقی بگاڑ کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے، اور پھر اس کے بڑے دور رس، منفی نتائج معاشرہ اور خود انسان کی شخصیت پر پڑتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ معاشرہ میں محبت باہمی کو باقی رکھنے کے لئے اس بد اخلاقی سے بچنے کی تاکید قرآن و سنت میں بار بار وارد ہوئی ہے، قرآن کی اس تنبیہ کے علاوہ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے؛ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ ”ایاکم والظن، فان الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا“ (رواہ البخاری) اے لوگوں، کسی کے بارے میں گمان کرنے سے بچو، اس لئے کہ گمان زیادہ تر جھوٹ ہوتے ہیں، ٹوہ میں نہ لگو، تجسس کا مزاج نہ بناؤ، برے جذبات کے ساتھ کسی سے آگے بڑھ کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرو، آپس میں بغض و نفرت نہ رکھو، ایک دوسری کی جڑ کاٹنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے بند و بھائی بھائی بن کر رہو،

سنن ابی داؤد، بیہقی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ ”يامعشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من أتبع عوراتهم، يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته“

اے وہ لوگو! جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہو، لیکن ابھی ایمان دل میں

نہیں اترتا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اور نہ ہی ان کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑو، جو شخص ان کی عزت و آبرو کے درپہ ہوتا ہے، اللہ اس کی آبرو کے درپہ ہو جاتا ہے، اور جس کے درپہ اللہ ہو جائے اس کو اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے،

چوری چھپے لوگوں کی باتیں سننا، کان لگانا تا کہ کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، اور اس کو بدنام کرنے کا موقع ہاتھ آجائے، یا لوگ اپنی مجلس اور بات کو راز رکھنا چاہتے ہوں اور کوئی شخص تجسس کرتے ہوئے ان کی باتیں سننے اور مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کرے، حدیث میں اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ اسْتَمَعَ اِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهٗ كَارِهُونَ اَوْ يَفْرُونَ مِنْهُ، صَبَّ فِيْ اُذْنِهٖ الْاَلَنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ جو شخص کچھ لوگوں کی بات سننے کی کوشش کرے، وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ بیٹھنا ناپسند کر رہے ہوں، یا اس سے فرار اختیار کر رہے ہوں، ایسے شخص کے کان میں قیامت کے دن سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا،

اس حکم کے بعد ایک اور رذیلہ اخلاق، اور بری خصلت ”غیبت“ سے روکا گیا ہے، اس کی قباحت اور شناعة ذہن نشین کرنے کے لئے ایک ہولناک و خوفناک تشبیہ دی گئی، ارشاد خداوندی ہے: ”وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ“ اس آیت میں ایک طرف غیبت کی ممانعت کی گئی ہے، دوسری طرف اس گھنٹے اخلاقی جرم کی تمثیل بیان کی گئی ہے، جو کسی شریف النفس اور سلیم الطبع انسان کے روٹے کھڑے کرنے کے لئے کافی ہے، غیبت کا مطلب ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں شخص میں واقعہ یہ برائی موجود ہے تو اس کے پیچھے ذکر کریں، یا اس کے سامنے ذکر کریں، کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو سچ بول رہے ہیں، غلط بیانی یا جھوٹ سے کام نہیں لے رہے ہیں، گویا ان کے نزدیک اگر کسی کی برائی بیان کرنے کے لئے جھوٹ بولا گیا ہے تب غیبت ہوگی، حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کا پیٹھ پیچھے کسی عیب یا برائی کے ذریعہ تذکرہ کرنا ہی غیبت ہوتا

ہے، اگرچہ وہ برائی فلاں شخص میں موجود ہو، اگر وہ برائی اس شخص میں نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے تب یہ غیبت سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے، اس کو بہتان کہا جاتا ہے، حدیث میں حضور ﷺ نے غیبت کی تعریف ہی یہ فرمائی ہے: ”ذکرک أخاک بما یکرہ“ اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ جب اسے معلوم ہو تو ناگوار گزرے،

امام نووی شارح مسلمؒ نے اپنی کتاب ”الاذکار“ میں غیبت کی بڑی جامع تعریف ذکر کی ہے، لکھتے ہیں: ”الغیبة هی ذکر المرأ بما یکرہ، سواء فی دینہ أو بدنہ، أو خلقہ، أو مالہ، أو ولده، أو وزوجہ، أو حرکتہ، أو طلاقته، سواء کان ذلک باللفظ أو بالرمز أو بالاشارة“ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے دین، جسم و بدن، اخلاق، مال، آل اولاد، بیوی، حرکات و سکنات، چال ڈھال کا تذکرہ زبان سے، اشارہ سے کنایہ سے اس طرح کرے کہ اس شخص کو معلوم ہو جائے تو ناپسند ہو،

اصل میں غیبت کرنے والا شخص جب کسی کی برائی بیان کرتا ہے، تو نہ اس کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، اور نہ ہی دوسروں کو اس برائی سے روکنا ہوتا ہے، بلکہ اپنے نفس اور باطن کے جذبہ خبیث کی تسکین ہوتا ہے، کہ کسی شخص کی برائی بیان کر کے اس کی تذلیل و اہانت کی جائے، معاشرہ میں اس کو بدنام کیا جائے، اسلام ایسے ناپاک جذبات و زناک اخلاق سے معاشرہ کو پاک رکھنا چاہتا ہے، تاکہ اخوت ایمانی اور باہمی محبت کی شفافیت باقی رہے،

غیبت ایک بدترین رذیلہ اخلاق، گناہ کبیرہ، اللہ کو ناراض کرنے والا جرم ہے، اس آیت میں اس کی انتہائی بھیانک و خوفناک تمثیل بیان کی گئی ہے، اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ تشبیہ صورتحال کی شناعت اور خوفناکی کو بڑھادیتی ہے، اور حرمت در حرمت کا تصور پیدا کرتی ہے، ایک طرف انسانی گوشت کھانا حرام ہے، وہ بھی اگر بھائی کا گوشت ہو تو مزید شناعت و قباحت فطری طور پر بڑھ جاتی ہے، تیسری بات یہ کہ وہ بھائی بھی مردہ ہو جس کا گوشت کھایا جا رہا ہے، تو مزید اس کی خوفناکی اور گھنونا پن بڑھ جاتا

ہے، علامہ شوکانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”فہذا نہی قرآنی عن الغیبة مع ایراد مثل لذلك، یزیدہ شدۃ وتغلیظا، ویوقع فی النفوس من الکراہۃ والاستقذار لما فیہ مالا یقادر قدرہ، فان اکل لحم الانسان من أعظم ما یستقذره بنو آدم جبلة وطبعاً، ولو کان کافرا أو عدوا مکافحاً، فیکف اذا کان أخافی النسب، أو فی الدین، فان الکراہۃ تتضاعف بذلك، ویزداد الاستقذار، فکیف اذا کان میتاً؟ فان لحم ما یستطاب ویحل أکله یصیر مستقذرا بالموت، لا یشتہیہ الطبع ولا تقبلہ النفس، وبہذا یعرف ما فی ہذہ الآیۃ من المبالغۃ فی تحریم الغیبة بعد النہی الصریح عن ذلك“ (فتح القدر)

اس آیت میں غیبت کی ممانعت ایک مثال کے ساتھ وارد ہوئی ہے، جو اس کی شدت و ہولناکی کو بڑھا دیتی ہے، اور دل میں اس بدترین جرم کی ایسی قباحت و کراہیت پیدا کرتی جس کا تصور محال ہے، اس لئے کہ انسان کا گوشت کھانا یہ خود انسان کے لئے فطری و جبلی طور پر قبیح فعل ہے، اگرچہ کافر و دشمن ہی کیوں نہ ہو، جب کافر و دشمن کے ساتھ بھی اسکے گوشت کھانے کا تصور نہیں ہو سکتا تو بھائی کے گوشت کھانے کی ہولناکی کا کیا عالم ہوگا، اس خیال سے شاعت و قباحت دو بالا ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اگر مردار کا تصور کیا جائے تو کیا حال ہوگا!! ذرا سوچو کہ جن حیوانات کا گوشت کھایا جاتا ہے، اگر وہ بھی مردار ہو جائیں تو اس کے گوشت سے گھن محسوس ہوتی ہے، اس کو بھی دل قبول نہیں کرتا، اس تمثیل سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ غیبت کی صاف حرمت کے اعلان کے بعد اس کی حرمت کا یہ مبالغہ آمیز ہولناک تصور ذہن میں بٹھانے کے لئے قرآن نے کیا اسلوب اختیار کیا ہے“

امام ابن کثیر فرماتے ہیں: ”فکما تکرہون ہذا طبعاً فاکرہوا ذاک شرعاً“ جس طرح تم طبعی طور پر مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو، اس سے فطری طور پر گھن آتی ہے، ویسے ہی غیبت کو شرعی طور پر ناپسند کرو، اور گھن محسوس کرو،

اس تمثیل کی تشریح کرتے ہوئے علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں: ”کنی عن الغيبة بأكل الانسان للحم مثله، لأنها ذكر المثلث وتمزيق الأعراض المماثل لأكل اللحم بعد تمزيقه، وجعله ميتا لأن المغتاب لا يشعر بغيبته“ آیت میں غیبت کو سمجھانے کے لئے بھائی کے گوشت کھانے کی مثال دی گئی ہے، کیوں کہ غیبت میں کسی کے عیوب کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی عزت و آبرو کو زبان درازی سے تار تار کیا جاتا، جیسے گوشت خور گوشت کھانے کے لئے ٹکڑے کرتے ہیں، نوچ کر کھاتے ہیں، نیز جس کی غیبت کی گئی اس کو ”مردہ“ سے اس لئے تشبیہ دی گئی کہ جیسے مردہ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، ویسے ہی اس شخص کو اپنے برائی کے تذکرہ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا“ (روح المعانی)

سچی بات ہے کہ غیبت کی حرمت کی تاکید اس اسلوب بیان کے ساتھ اس آیت میں وارد ہوئی ہے، جس کے تصور سے بھی ایک مومن ہی کیا، ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہئیں، اسلام نے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کو تحفظ فراہم کیا ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے بھائی کی عزت، آبرو، جان، مال پر دست درازی ہے، یا زبان درازی کرے، بعض روایات میں تو عزت و آبرو پر زبان درازی کو ”سب سے بڑا گناہ“ یا ”سب سے بڑا سود“ بتایا گیا ہے، حضرت سعید بن زید سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”من أربى الربى الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق“ سب سے بدترین اور بڑا سود یہ ہے کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں اسی کو ”اکبر الكبائر“ کہا گیا ہے،

حضرت عائشہؓ فرماتی کہ میں نے حضور ﷺ کے سامنے حضرت صفیہؓ کے بارے میں صرف یہ جملہ کہا تھا: ”حسبك من صفية أنها قصيرة“ صفیہ کے لئے کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته“ تم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کی تلخی سمندر کے

پانی پہ غالب آجائے، ”مولانا مبارکپوری اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، ”المعنى أن الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته و غزارته، فكيف بأعمال نزرّة خلطت بها“ مطلب یہ ہے کہ اگر غیبت کو سمندر کے پانی میں ملانے کا تصور کیا جائے تو حال یہ ہوگا کہ سمندر کے پانی پر کثرت کے باوجود غیبت کا معمولی جملہ غالب ہو کر اس کی حالت تبدیل کر دے گا، تو معمولی اعمال کا کیا حال ہوگا، جن کے ساتھ غیبت کو شامل کر دیا جائے،

غیبت کی اسی شاعت کی وجہ سے حضرت عدی بن حاتم سے منقول ہے فرماتے ہیں، ”الغيبة مرعى اللئام“ غیبت تو کمینہ صفت انسانوں کی چراگاہ ہے، غیبت کے بارے سخت ترین وعیدیں اور تمثیلات قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں، جو شاید شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کے سلسلہ میں نہیں وارد ہوئی ہیں، اس آیت میں اسی بدترین اخلاقی گھنوںے جرم سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم لکھتے ہیں؛

”ان دونوں آیتوں میں جن چھ باتوں سے روکا گیا ہے ان پر تدبر کی نگاہ ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے اوپر کی تین باتیں۔ مذاق اڑانا، طعن کرنا، برے القاب چسپاں کرنا۔ ان برائیوں میں سے ہیں جن کا ارتکاب انسان علانیہ پبلک میں کرتا ہے، باقی تین برائیاں۔ سوء ظن، تجسس، اور غیبت۔ انسان کی پرائیوٹ زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں، جن کو وہ دوسروں سے چھپا کر یا اپنے محرمان راز کے اندر محدود رکھتا ہے، ان دونوں ہی قسموں کی برائیوں کی ممانعت اسلامی تزکیہ و تطہیر کے اس اصول پر مبنی ہے جو قرآن میں ”وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ“ (اور گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں ہی کو چھوڑ دو) کے الفاظ سے بیان ہوا ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک نہیں کرتا جو اس کے باطن سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس وقت تک اس کے اندر اللہ کے علام الغیوب ہونے کا وہ شعور راسخ نہیں ہوتا جس کے بغیر دل کے اندر تقویٰ کی روئیدگی بالکل خارج از امکان ہے“ (تدبر قرآن ۵۱۲/۷)

اس آیت مبارکہ میں چھ انتہائی مہلک اخلاقی امراض سے اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا ہے، یہ جرائم انسان کے اخلاقی دیوالیہ پن کی دلیل، اور متکبرانہ مزاج کی علامت ہیں، جس معاشرہ میں ان جرائم کا گھن لگ جائے وہ باہمی محبت و الفت، اتحاد و یگانگت ہی نہیں اعلیٰ انسانی و اخلاقی اقدار سے محروم ہو جاتا ہے، افسوس کا مقام ہے کہ جن جرائم سے قرآن پاک نے اہل ایمان کے معاشرہ کو پاک کیا ہے، زمانہ جاہلیت کے جن رذائل اخلاق سے دور رہنے کا اس تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، آج اس میں عوام ہی نہیں خواص کا اچھا خاصا طبقہ ملوث نظر آتا ہے، علماء، بزرگ خود قائدین، اصلاح کا دعویٰ کرنے والے، افراد تنظیمیں آج ان اخلاقی جرائم کے معاملہ میں جہاں کھڑے ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہی قرآن و سنت کی نمائندگی کرنے والا طبقہ ہے، ہر فرد، ہر جماعت، ہر تنظیم اپنے مقابلہ دوسروں کو نیچا دکھانے، پگڑیاں اچھالنے، بھپتیاں کسنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی، مجالس و نشستوں میں اگر غیبت ہی نہیں خطرناک درجہ کی بے بنیاد الزام تراشیاں، بہتان طرازیوں نہ ہوں تو شاید بسا اوقات گفتگو کو کوئی موضوع نہ مل سکے، گھنٹوں قرآن و سنت کی نمائندگی کرنے والے، اصلاح کے بلند بانگ دعوے کرنے والے، اور مکارم اخلاق و اتحاد و اتفاق پر گھنٹوں زور خطابت سے مسحور کرنے والے اپنی نجی مجالس و خلوتوں میں اپنے علاوہ دوسروں میں کیڑے نکالتے، عیب جوئی کرتے نہیں تھکتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے متعلقین و مسترشدین کو نت نئے طریقہ دوسروں کی ٹوہ اور تجسس کے سکھاتے اور بتاتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے فریب و خدع کے ذریعہ کسی کو نیچا دکھانے اور عیب تلاش کرنے کے لئے جب اپنے کسی متعلق کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں تو ایسے فضائل اپنے بدترین نفسیاتی و اخلاقی رذیلہ کے بتاتے ہیں کہ یہ گویا خدمت دین کا کوئی اہم تقاضہ ہو، واضح رہے کہ غیبت، بہتان تراشی، گھٹیا و مذموم مقاصد کے لئے تجسس و ٹوہ کا مزاج، بدگمانی و بدظنی گناہ کبیرہ، بدترین اخلاقی جرم، اور مہلک ترین امراض ہیں، اصل ”صلاح“ و ”تقویٰ“ یہ ہے کہ انسان ان فتنج اخلاقی رذائل سے دور ہو، اس کا باطن کبر و غرور، حسد و عناد، کینہ کپٹ سے بالکل پاک ہو، اس کے دل میں دوسروں کو نیچا دکھانے اور حقیر سمجھنے

کے بجائے محبت و الفت کے جذبات موجزن ہوں، اگر قلب و ضمیر ان مکارم اخلاق اور بلند ترین جذبات سے معمور ہے، اور ظاہر اس کے سانچہ میں ڈھلا ہوا ہے تب انسان ”متقی“ و دیندار ہے، ورنہ بلند بانگ دعوے، ظاہری وضع قطع، تقویٰ کی نمائش اور بناؤ سنگھار ہو سکتے ہیں، حقیقت ایمان اور تقویٰ کی افزائش ایسے قلوب میں نہیں ہوتی،

دوسروں کو نیچا دکھانے اور کسی کو حقیر سمجھنے کے جذبات کا حقیقی و نفسیاتی علاج اس آیت میں بتایا گیا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، تحقیر و تذلیل کرتے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، تمہارے ظاہری خود ساختہ پیمانے و معیار کسی کی عزت و ذلت، اور کمتری و برتری کی حقیقی میزان نہیں ہیں، عزت و کرامت اور بہتر ہونے کی حقیقی میزان اس سے آگے کی آیت میں مذکور ہے، اسلام ان اعلیٰ اخلاقی و انسانی قدروں پر معاشرہ کی تعمیر کرتا ہے،

(۶) عصبيت و رنگ و نسل کے امتیازات کا خاتمہ، مساوات انسانی کا عالمی

ودائی اعلان

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

ارشاد خداوندی ہے: ”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قبائل و جماعتوں میں تقسیم کیا ہے، تاکہ آپس میں شناخت حاصل کر سکو، تم میں اللہ کے نزدیک سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقویٰ شعار ہے، بے شک اللہ بہت جاننے والا اور بہت باخبر ہے

اس آیت میں رنگ و نسل، قوم و قبیلہ، خاندان و نسب کی بنیاد پر باہم فخر و غرور کے ان تمام امتیازات کا خاتمہ کر دیا ہے، جو انسانوں نے وضع کر رکھے تھے، جن اخلاقی رذائل کا اوپر والی آیت میں ذکر ہوا ہے، عموماً ان کا سبب یہی فخر و غرور کے جھوٹے پیمانے ہوتے ہیں، جن کا حقیقت کی میزان میں کوئی وزن نہیں ہوتا، انسانی تاریخ شاید ہے کہ انسانوں نے بارہا ”کمتر و بہتر“ کے خود ساختہ پیمانے اور اسباب وضع کئے، اور انسانیت کو ذلیل کیا ہے، بالخصوص ماقبل اسلام زمانہ جاہلیت میں خاندان و قبیلہ، نسب و حسب کی بنیاد پر کسی کو ”اعلیٰ“ اور کسی کو ”ادنیٰ“ سمجھنے کا مزاج عام تھا، عربوں میں قریش کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل تھا، اس میں بھی آپس میں مختلف شاخوں میں قبائلی عصبيت پائی جاتی تھی، عرب سے باہر دیکھئے تو عجم بھی اس کے مہیب اثرات سے خالی نہ تھا، ہندوؤں میں برہمن، یہودیوں میں بنی لاوی کا نام ان کے ”اعلیٰ“ ہونے کے لئے کافی تھا، ایران میں خاندان شاہی کی نسبت عقیدہ تھا کہ ان کی رگوں میں الہی خون دوڑتا ہے، وہ برتری کے ایسے مقام پر ہیں جہاں آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی محال ہے، رنگ و نسل، قوم و قبیلہ کی بنیاد پر فخر و غرور کے یہ جھوٹے پیمانے صرف مفاخر بیان کرنے کی حد تک نہیں ہوتے تھے، بلکہ انسانی برادری کے افراد پر سخت ترین مظالم ڈھائے گئے ہیں، عصبيت کی تاریخوں آشامی سے بھری ہوئی ہے،

قرآن مجید کی اس آیت ان تمام اسباب کا خاتمہ کیا، اور انسانی مساوات و وحدت کا عالمگیر و دائمی اعلان کیا، اسلام نے انسانی وحدت کی نہایت محکم، پختہ اور معقول بنیاد ذکر کی، اعلیٰ و ادنیٰ، برتر و کمتر کا صحیح پیمانہ حقیقی میزان کو واضح کیا، چنانچہ فرمایا: اے انسانو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اس حقیقت کے اظہار سے انسانی برادری کے تمام افراد کو بحیثیت انسان برابر قرار دیا،

اسی مضمون کی تذکیر آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام کے لق و ودق مجمع کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی، فتح مکہ کے بعد جب آپ ﷺ نے اپنا آخری حج فرمایا، عرفات کے میدان میں جاں نثاروں کا انبوه تھا، ایسے مبارک دن، مبارک مہینہ اور مبارک مقام پر رشک ملائک جماعت کے سامنے آپ ﷺ نے تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ کو ”خطبہ حجۃ الوداع“ کہا جاتا ہے، اس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

”ایہا الناس! ان ربکم واحد، وان أباکم واحد، کلکم من آدم، و آدم من تراب، ان أکرمکم عند اللہ أتقاکم، لا فضل لعربی علی عجمی، ولا لعجمی علی عربی، ولا لأسود علی أبيض، ولا لأبيض علی أسود الا بالتقوی“ اے لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے، اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری و تفوق وطن و رنگ کی بنیاد پر حاصل نہیں، ہاں اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو زیادہ خدا ترس و تقویٰ شعار ہے“

مختلف الفاظ معمولی فرق کے ساتھ اس خطبہ کے کتب سیرت و تاریخ میں وارد ہوئے ہیں، یہ ایک طویل اور تاریخی خطبہ تھا جو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، اور اس میں انتہائی اہم اور بنیادی امور کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اس خطبہ میں ایک مضمون انسانی عالمگیر و دائمی مساوات کا اعلان بھی تھا، قوم و قبیلہ یا خاندان و نسب پر فخر و غرور سے متعلق آنحضرت ﷺ نے متعدد مرتبہ یہی

مضمون ارشاد فرمایا ہے، فتح مکہ کے موقع پر جب صحن کعبہ میں قریش کے لوگ جمع تھے آپ ﷺ نے اعلان فرمایا: ”یا معشر قریش ان الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقى، وفاجر شقى، أنتم بنو آدم وآدم من تراب“ اے قبیلہ قریش کے لوگو! اللہ نے تم سے جاہلی کبر و نخوت، اور نسب و خاندان کے فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے، دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک خدا ترس تقویٰ شعار بندہ مؤمن، دوسرا بد بخت فاجر و گناہ گار، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور یاد رکھو آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا،

سنن ترمذی میں اس کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، ”یا أيها الناس! ان الله رفع عنكم عبية الجاهلية وتعاضمها بآباءها، فالناس رجلان، رجل بر تقى كريم على الله، ورجل فاجر شقى هين على الله، والناس بنو آدم، وآدم من تراب“ اے لوگو! اللہ نے جاہلیت کے کبر و غرور اور عصبيت کو ختم فرما دیا ہے، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک صاحب تقی، نیک و صالح اللہ کی نظر میں معزز انسان، دوسرے فاجر و بد بخت، اللہ کی میزان میں بے حیثیت انسان، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، بعض روایات میں تو خاندان و نسب پر فخر و برتری کا اظہار کرنے والوں کے لئے سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں، ترمذی ہی کی روایت ہے: ”لینتھین اقوام یفتخرون بآباءهم الذین ماتوا، انما هم فحم جهنم“ آباء و اجداد، اور خاندان کی بنیاد پر لوگوں کو فخر کرنے سے باز آ جانا چاہیے، یاد رکھو، جن پر تم فخر جتاتے ہو، وہ جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں

بہر حال اسلام نے رنگ و نسل، قوم و قبیلہ، خاندان و وطن کی جھوٹی بنیادوں پر امتیاز و تفوق اور فخر و غرور کے سارے پیمانے ختم کر دئے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، اس پوری انسانی برادری میں کوئی کسی سے اعلیٰ و ادنیٰ، برتر و کمتر ذات و نسل کی وجہ سے نہیں ہے، ہاں برتر و افضل صرف وہ شخص ہے جو زیادہ خدا ترس، تقویٰ شعار، پرہیزگار، نیک و صالح اور اپنے پیدا کرنے والے خدا کی نظر میں بہتر

ہے، ”ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے؛ ”سئل أی الناس اکرم؟ قال: أتقاهم لله“ (رواہ البخاری) حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا؛ جو سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہے، خاندان و قبیلہ فخر و پندار کے اظہار یا عزت و برتری کے معیار کے لئے نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ صرف تعارف و شناخت کے لئے بنائے گئے ہیں، جو شخص ان کو عزت و ذلت، اور فخر و غرور کا معیار گردانتا ہو وہ خدا کے نظام سے جاہل و غافل تو ہے، عصبیت جاہلی کا شکار ہے،

سب سے زیادہ معزز، قابل قدر و قابل رشک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام معیار اور پیمانوں کو ختم کر کے صرف ایک پیمانہ افضلیت و برتری کا ذکر فرمایا ہے، اور ”تقویٰ“ ایسی صفت ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ وہ معیار و میزان ہے جو ظاہر میں کسی کو نظر نہیں آتا، تقویٰ کو طاق دل میں سجایا گیا ہے، نہاں خانہ دل میں اس کو رکھا گیا ہے، خدا کے سوا کوئی یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ کس کے دل میں زیادہ تقویٰ و خدا ترسی ہے، کون اللہ کی نظر میں زیادہ معزز ہے، اسی لئے اس آیت کے اخیر میں فرمایا گیا؛ ”إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“ اللہ خوب باخبر ہے اور جانتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو یہ بتائے کہ کون زیادہ متقی و پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، اور حدود الہی کا پابند ہے، بقول مولانا امین احسن اصلاحی؛ ”اس مقرر کردہ معیار پر لوگوں کو پرکھنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی زحمت یا مغالطہ پیش آنے کا امکان ہی نہیں، وہ ہر چیز کو جاننے والا، اور ہر ایک کے قول و فعل کی خبر رکھنے والا ہے، جو عزت کا مستحق ہوگا، وہ اپنا عزت کا مقام پا کے رہے گا، اگرچہ وہ کتنے ہی گنہگار و حقیر خاندان سے اٹھا ہو، اور جو اس کا مستحق نہیں ہوگا، وہ خواہ کتنا ہی بڑا قرشی و ہاشمی، یا سورج بنسی اور چاند بنسی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کھڈ میں پھینکے گا جس کا وہ سزاوار ہوگا“ (تدبر قرآن ۵۱۳/۷)

مولانا آزاد مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے؛ ”خاندان کے فخر کا بت بھی دنیا کے عہد جاہلیت کی ایک یادگار مشہور ہے، اور اسلام نے انسان کے بہت سے بنائے ہوئے بتوں کے

ساتھ اس کو بھی توڑ دیا تھا، بہت ممکن ہے کہ کل کو ایک نو مسلم چمار اپنے حسن عمل سے وہ مرتبہ پائے جو شیخ الاسلاموں کی اولاد کو نصیب نہ ہو، یہ کل کو ہونے والی بات ہے، اور آج بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ عمل کا فرشتہ کتنے ہی بڑوں کو چھوٹا کرتا ہے، اور کتنے ہی چھوٹوں کو بڑا بناتا ہے، (تذکرہ مولانا آزاد)

سچی بات یہ ہے کہ اسلام نے ایمان، عمل صالح، حسن اخلاق، و حسن کردار کو معیار فضیلت قرار دیا ہے، جس کا جامع و مختصر نام ”تقویٰ“ ہے، اس کے علاوہ اللہ کے یہاں کوئی اور چیز مقبول و محبوب نہیں، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ان الله لا ينظر الى صوركم، ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم“ اللہ تمہاری شکلوں، اور جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے،

جس طرح رنگ و نسل، قوم و قبیلہ کی بنیاد پر افضلیت و برتری کے سارے پیمانے اسلام کی نظر میں دھول ہیں، اور اس کی بنیاد پر تعصب و فخر کی کوئی گنجائش نہیں، ویسے ہی مسلک و مذہب، ادارہ و جماعت، اور کسی نسبت کو افضلیت کا معیار قرار دینا بھی اسلامی ذوق کے خلاف ہے، اور جاہلیت کی یادگار ہے، آج مسلکی و مذہبی تعصب کی بنیاد پر، ادارہ و مشائخ کی نسبتوں کی بنیاد پر فخر و پندار کا بت خود علماء و طلبہ، اصحاب علم و دانش کے حلقہائے علم، اور مشائخ کی خانقاہوں میں خوب نظر آتا ہے، اسلام کی نظر میں نسبتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، حسن عمل اور حسن کردار اصل ہے،

(۷) حقیقت ایمان کا بیان اور اس کے تقاضے، صفات الہی کی تذکر

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)

بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو کہ ہم نے بہ ظاہر اطاعت کر لی، حالاں کہ ابھی ایمان کی حقیقت تمہارے دلوں میں نہیں اتری، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے، اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے، اور اپنے جان و مال کے ذریعہ راہ خدا میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے و راست باز ہیں، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین و طاعت کے بارے میں بتاتے ہو، حالاں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھے نہ دکھاؤ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہدایت کی توفیق دے کر تم پر احسان فرماتا ہے، اگر تم سچے ہو، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب سے واقف ہے، اور اللہ ان چیزوں کو بخوبی جانتا ہے جو تم کرتے ہو،

اس مجموعہ آیات میں چند بہت اہم اور بنیادی مضامین کی طرف اشارہ ہے، سب سے پہلے تو اطراف مدینہ کے دیہات اور قبائل ان لوگوں پر نکیر کی گئی ہے جو حقیقت ایمان سے

نا آشنا تھے، ابھی ایمان و یقین دل میں نہیں اتر ا تھا، بس ظاہری طور پر یا تو اسلام کی طاقت سے متاثر ہو کر یا بعض دیگر اسباب کے تحت انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، ایسے ہی افراد پر سورت کے شروع میں تنبیہ وارد ہوئی تھی، جو لوگ مدینہ منورہ آتے تو ذات نبوی کے ادب کا خیال نہیں رکھتے تھے، بلکہ آگے بڑھ کر مشورے دینے کی کوشش کرتے تھے، مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم فرماتے ہیں: ”اعراب سے مراد اطراف مدینہ کے وہی دیہاتی لوگ ہیں، جن کا ذکر اوپر آچکا ہے، کہ یہ لوگ نبی ﷺ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح خطاب کرتے ہیں، جس طرح کوئی شخص اپنے برابر کے آدمی کو خطاب کرتا ہے، اگر کبھی آپ سے ملنے آتے ہیں تو آتے ہی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بلاتا خیر آنحضرت ﷺ ان سے ملاقات کریں، یہاں تک کہ اگر آپ اپنے گھر اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو یہ انتظار کی زحمت اٹھانا گوارا نہیں کرتے بلکہ گھر کے باہر سے ہی آپ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اس گنوار پن میں جہاں تربیت سے محرومی کو دخل تھا وہیں اس بات کو بھی دخل تھا کہ یہ لوگ اس وہم میں مبتلا تھے کہ انہوں نے بغیر کسی جنگ و جدال کے اسلام قبول کر کے آپ ﷺ کے اوپر احسان کیا ہے، جس کا صلہ انہیں یہ ملنا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ ان کو اپنا اور اسلام کا محسن سمجھیں، اور ہر موقع پر ان کی ناز برداری فرمائیں، ان لوگوں کی اسی ذہنیت پر یہاں ضرب لگائی جا رہی ہے“ (تدبر قرآن ۷/۵۱۰)

ایمان اور ہدایت کی توفیق اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، اگر انسان کو ایمان کی حقیقت سے ذرا بھی آشنائی ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، تو بندہ مومن کے ظاہر و باطن، اعمال و اخلاق، سلوک و کردار پر اس کے گہرے اثرات دکھائی دیتے ہیں، ان اثرات میں ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی اس توفیق اور اس عظیم نعمت پر ہر وقت احساس شکر سے معمور رہتا ہے، اس کے جسم و قالب کے ساتھ اس کی روح و قلب بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور یقیناً جس کو ایمان کی دولت ملتی ہے وہ بڑا بخت آور اور خوش نصیب ہوتا ہے، آیت نمبر سات اور آٹھ میں اللہ کی اسی نعمت اور اس پر احساس تشکر کی طرف اشارہ تھا، یہاں ان لوگوں کے طرز عمل پر نکیر کی جا رہی

ہے جو ابھی ایمان کی حقیقت سے نا آشنا، اس عظیم نعمت اور فضل خداوندی کے صحیح ادراک سے محروم ہیں، اور بجائے شکر بجالانے کے خود اپنے اسلام کا احسان اللہ و نبی پر رکھتے ہیں، یہ طرز حقیقت ایمان کے منافی ہے،

ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن کو اللہ کی ذات و صفات کا پکا یقین اور راسخ عقیدہ ہو، اس کی ربوبیت و خلافت، عظمت و کبریائی کا صحیح ادراک ہو، اور یہی پختہ یقین فکر و نظر سے نکل کر زندگی کے ظاہر کو اطاعت و فرمانبرداری کے سانچہ میں ڈھالتا ہو، نہ اعتقاد میں کوئی کمزوری و لچک ہو، نہ عمل میں کوتاہی و کجی، حتیٰ کہ اس متاع گراں مایہ کے راستہ میں جان و مال کی بھی کوئی قدر و قیمت نگاہ میں نہ ہو، اسی حقیقت کو یہاں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ“ اگر انسان کے دل، فکر و نظر، قلب و قالب، ظاہر و باطن کی کیفیت و حالت نہیں ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ابھی ایمان کی حقیقت سے دور اور اس کی صحیح کیفیت سے نا آشنا ہے، وہ زبانی اظہار، اور ظاہری طاعت ہے، جہاں صرف جسم کچھ شکل اختیار کر لیتا ہے، قلب و روح اس کی جلوہ گری سے محروم ہوتے ہیں،

آنحضرت ﷺ کے جاں نثار صحابہ جنہوں نے فیض نبوت سے تربیت پائی تھی، ایمان و یقین کی اعلیٰ ترین منزلوں پر تھے، طبرانی نے معجم کبیر میں ایک روایت نقل کی ہے، حضرت حارث بن مالک انصاری فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن آنحضرت ﷺ کے پاس سے گذرے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیف أصبحت یا حارث“ حارث کس حال میں صبح ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ”أصبحت مؤمناً حقاً، فقال انظر ما تقول؛ فان لكل شئ حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: قد عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلتي، وأظلمات نهاري، وكأني أنظر إلى عرش الرحمن بارزاً، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، فقال

یا حارث، عرفت فالزم، ثلاثاً“ حضرت حارثؓ نے فرمایا؛ اللہ کے رسول! اس حال میں صبح ہوئی کہ ایمان کی حقیقت دل میں جاں گزریں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا؛ حارث! غور کرو، کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے اس قول کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا؛ اللہ کے رسول! دنیا میرے دل سے نکل چکی ہے، اور اسی وجہ سے میں رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور جاگتا ہوں، دن میں روزہ کی بھوک پیاس برداشت کرتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ میں عرش الہی کو سامنے اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں شاداں و فرحاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اہل جہنم میری نگاہ کے سامنے ہیں، اور عذاب کی شدت سے چیخ رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا؛ حارث تم نے ایمان و یقین کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اسی پر قائم رہنا“

ظاہر ہے کہ صرف زبانی اظہار اور ظاہر اطاعت سے یہ کیفیات کہاں نصیب ہو سکتی ہیں، ان کیفیات کے ساتھ عبادت و طاعت کچھ اور ہے، اور محض ظاہری طور پر جسم و جوارح کے ساتھ اطاعت اختیار کر لینا کچھ اور ہے، یہی حقیقت و کیفیت مطلوب ہے، جب یہ نصیب ہوتی ہے، تب چشم دل میں نظر پیدا ہوتی ہے، تب انسان صفحہ کائنات میں خدا کی ربوبیت کے نظارے کرتا ہے، اس وقت خدا کے آگے انسان کا ظاہر و باطن جھکتا ہے، اور احساس بندگی سے معمور ہوتا ہے،

”قُلْ لَّمْ تُوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا“ اسی حقیقت کا اظہار یہاں ”ایمان“ اور ”اسلام“ کے لفظ سے کیا گیا ہے، ایمان اسی جامعیت و کیفیت کا نام ہے، جبکہ لفظی اعتبار سے ”اسلام“ ظاہری اطاعت کو کہتے ہیں، امام بخاریؒ۔ جن فقہات حدیث متفق علیہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ”ایمان“ کی بڑی جامع و مرتب و مبسوط اور ممتاز ترین تشریح کی ہے، ان کے تراجم ابواب دراصل بڑی معنویت کے حامل ہیں، جہاں انہوں نے الفاظ کے کوزے میں دریا ہی نہیں سمندر بند کئے ہیں، چنانچہ ایک ترجمۃ الباب کے تحت یہی آیت ذکر فرمائی ہے، اور اس

آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ باب قائم فرمایا ہے، گویا یہ ترجمۃ الباب اس آیت کی تشریح ہے، فرماتے ہیں؛ ”باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقة، وکان علی الاستسلام، أو الخوف من القتل، لقوله تعالیٰ؛ ”قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا“ فاذا کان علی الحقیقة فهو علی قوله؛ ”ان الدین عند الله الاسلام، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه“ اس کا بیان کہ جب کسی کا قبول اسلام مبنی بر حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ محض ظاہری اطاعت پر محمول ہوتا ہے، یا قتل وغیرہ کے خوف سے صرف جان بچانے کے لئے اس کا ظہار ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے؛ بدوؤں نے کہا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، آپ کہہ دیں، کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ظاہری اطاعت قبول کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دے، اور اسی کی بندگی و طاعت میں داخل ہو جائے تب یہ حقیقی ”اسلام“ ہوتا ہے، حقیقی طاعت ہوتی ہے، اسی کا بیان دوسری آیت میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛ اللہ کے نزدیک اصل دین تو بس اسلام ہی ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز اختیار کرے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں،“

اس آیت میں لفظ ”اسلام“ اسی معنی کے اظہار کے لئے ہیں، اس کے بعد فرمایا گیا ”وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیْمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ“ مولانا امین احسن اصلاحی رقمطراز ہیں؛ ”ابھی اپنے ایمان کی حکایت زیادہ نہ بڑھاؤ، اس نے تمہارے دلوں کے دروازے پر دستک ضرور دی ہے، لیکن وہ دلوں کے اندر گھسا نہیں ہے، یہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، اللہ کے یہاں معتبر ایمان وہ ہے جو رگ و پے اترے، اور دل کو اپنے رنگ میں اس طرح رنگ لے کہ اس سے الگ ہو کر سوچنا اور کوئی عمل کرنا انسان کے لئے آسان نہ رہ جائے“ (تدبر قرآن ۷/۵۲۰)

”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ“ اس آیت میں اسی ایمان حقیقی کی سچی تصویر ہے، اور حقیقی اہل ایمان کی علامت ہے، جب ایمان و اسلام کی حقیقت دل میں نہ اتری ہو تو انسان اپنے تقویٰ و طاعت،

ایمان و اسلام کی نمائش کرتا ہے، دوسروں پر اس کا رعب جماتا ہے، اور ایسا رویہ دکھاتا ہے گویا اس نے خدا پر بھی کوئی احسان کیا ہے، لیکن ہاں جب ایمان کی حقیقت دل میں ہو، اس کی جلوہ گری قلب و نظر میں سما جائے، تو انسان اس کی راہ میں جان لٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ حقیقت کا ادراک، اور اس کا یقین راسخ، اس پر غیر متزلزل ایمان، اور اس کی راہ میں عملی طور پر قربانی کا جذبہ سچائی و صداقت کا غماز ہے، اگر کسی کو حقیقت کا ادراک نہ ہو، یا حقیقت معلوم ہو مگر اس کے باوجود ریب و تذبذب کا بیمار ہو، یا یقین بھی ہے مگر مقصد کی راہ میں قربانی کا جذبہ نہیں تو یہ سب چیزیں صداقت و سچائی کے خلاف ہیں، بقول مولانا اصلاحی مرحوم: ”ایک شخص اگر نصب العین کے لئے جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا تو یہ ناقابل انکار شہادت اس بات کی ہے کہ اس کو اس نصب العین کی صداقت پر پورا یقین ہے، اور اگر وہ اس کی خاطر نہ مال قربان کرنے پر تیار ہے نہ اپنی جان کو کسی خطرے میں ڈالنے کا حوصلہ رکھتا ہے تو اگرچہ وہ اس کے عشق میں کتنی ہی لاف زنی کرے اس کا عمل اس کا گواہ ہے کہ وہ اس کے باب میں ابھی مبتلائے شک ہے“ (تدبر قرآن)

اس کے بعد کی آیت میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جو لوگ نبی کے سامنے اپنے ایمان کے اظہار سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ انہوں نے گویا نبی کی ذات پر، یا اسلام پر کوئی احسان کیا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ احسان تو دراصل اللہ کا ہے، جس نے ایمان کی توفیق بخشی ہے، صاف فرما دیا گیا کہ اگر تمہارے اندر صداقت ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، احسان جتانے کے بجائے احسان شناسی کا مزاج ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو جان لو کہ دعویٰ ایمان درست نہیں،

یہاں ایک مضمون بار بار اللہ کی صفات جمال و صفات کمال کے تذکرے کا ہے، ”مغفرت“، ”رحم“ اور ”عالم الغیب والشہادۃ“ مختلف صفات مذکور ہیں، ہم نے یہ پہلے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات کا استحضار، ان پر غور و تدبر ایمانی کیفیات کو زندہ کرنے، اور یقین راسخ پیدا کرنے میں سب سے زیادہ معین و مددگار ہوتا ہے، اسی لئے قرآن مجید میں آفاق و انفس میں خدا

کی صفات کی جلوہ گری تلاش کرنے اور غور کرنے کا بار بار تاکید سے حکم دیا گیا ہے، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم لامحدود کا بیان ہے، جو اس طرف اشارہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ایمان و اسلام کی حقیقت سے ناواقف نہیں ہے، اس کے بے پایاں و لامحدود علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ مخفی نہیں، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم آگے بڑھ کر اپنے ایمان اور اس کی حقیقت اللہ کو بتاؤ، اللہ خوب جانتا ہے، تمہارے دعوے اور اعلان و اظہار کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں، ہاں اللہ تمہارے کردار و عمل کو دیکھتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور اسی کے مطابق آخرت میں ہر ایک کو جزا و سزا ملے گی، ایک حدیث قدسی میں اسی مضمون کو بڑے صاف لفظوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ”یا عبادى انما هی اعمالکم أحصیہا لکم، ثم أوفیکم ایہا، فمن وجد خیرا، فلیحمد الله، ومن وجد غیر ذلك، فلا یلومن الا نفسه“ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو! تمہارے اعمال کا حساب بے کم و کاست میرے پاس محفوظ ہوتا ہے، میں اسی کے مطابق تمہیں پورا پورا بدلہ عطا کروں گا، جو شخص اللہ کے یہاں اپنے لئے خیر و بہتری پائے وہ اللہ کا شکر کرے، اور رب کی حمد کرے، جو کچھ اور نتیجہ دیکھے وہ اپنے کو ملامت کرے کہ اس نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری“

یہ وہ ہدایات ربانی اور بنیادی اصول ہیں جن کی روشنی میں ایک صالح، باخلاق، ربانی و ایمانی ایسے معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے، جہاں اخوت و محبت کی سیادت ہوتی ہے، اجتماعیت و وحدت قائم رہتی ہے، ہر فرد ایک دوسرے کے لئے مہربان شفیق، محبت و مودت کا پیکر، ہمدرد و غم خوار ہوتا ہے، رذائل اخلاق، کینہ و حسد، جنگ و جدال، طعن و تشنیع، اور تحقیر و تذلیل کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، برتری و فخر و غرور کے جھوٹے پیمانے و معیار کی جگہ تقویٰ و طاعت، اور خدا ترسی کا مزاج ہوتا ہے، اقبال مرحوم نے کیا خوب ترجمانی کی ہے،

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی

اخوت کی جہاں گیری، محبت کی فراوانی

بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا
 نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی
 ہوئے احرار ملت جادہ پیمائے کس تجل سے
 تماشا شائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی
 ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں
 کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی
 جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقیں پیدا
 تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الا میں پیدا
 اللہ سے دعا ہے کہ ”اخوت کی جہاں گیری“ اور محبت کی فراوانی، ایمان محکم کی وہ دولت
 عطا فرمائے کہ جو روح الا میں کے بال و پر انگارہ خاکی کو عطا کرتا ہے، و صلی اللہ علی النبی
 الکریم، والحمد لله اولاً و آخراً،

”عمرہ سے اللہ تعالیٰ نے حبیب بھائی کو کتاب و سنت کی تدریس کا زریں موقع عنایت کر رکھا ہے، پہلے وہ جامعہ سید احمد شہید میں تفسیر و حدیث کے سب سے نمایاں استاد رہے، اب دارالعلوم امام ربانی میں اسی مقام پر فائز ہیں، جدید نسل کے فضلاء میں اپنے فکر و نظر، وسیع مطالعہ، مصادر سے براہ راست استفادہ، پختہ استعداد، اخاذ طبیعت اور معتدل مزاجی کے سبب وہ امتیازی شان رکھتے ہیں، ان کی تحریریں طبیعت و استدلال سے معمور ہوتی ہیں، فکر و نظر کو جلا بخشتی ہیں، قوت فکر و عمل کو ہمیز کرتی ہیں اور قاری کے سامنے نئی دنیا اور نئی جہتیں روشن کرتی ہیں، سورہ حجرات کی تفسیر پر مشتمل ان کی یہ کتاب پڑھنے والے کو راقم کے ہر دعوے کی دلیل خود ہی مل جائے گی، وہ خود ان کی وسعت مطالعہ کی داد دے گا، اخذ و استفادے اور قوت استدلال کو محسوس کرے گا، قرآن مجید میں فکر و تدبر کے وقت اصالت و معاشرت کے حسین امتزاج کی بہترین مثال دیکھے گا، عقل و نقل کے توازن کو محسوس کرے گا، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا اور کہہ بھی نہیں سکتا کہ فاضل مصنف نے اس کتاب میں سورہ حجرات کے تمام مضامین کو جمع کر دیا ہے اور اس کی تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن کتاب پر نظر ڈالنے کے بعد یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے موضوع کی مناسبت سے اختصار کے ساتھ نہایت جامع مواد فراہم کر دیا ہے، مضامین سورت اور اس کے تعلقات پر نمائندہ تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے بہت اچھی علمی گفتگو کی ہے اور تمام ضروری پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ کتاب ان کے دروس کا مجموعہ ہے اس لیے اس پر علمی رنگ غالب ہے لیکن افادہ عام کے لیے پیش کرتے وقت اگر وہ اس کی عصری تطبیق کے لیے واضح مثالوں کے ساتھ کچھ اضافے کر لیتے تو فائدہ دو بالا ہوتا، اور قرآن کے مقصد نزول یعنی ہدایت انسانی اور تزکیہ و اصلاح کا پہلو عصری تناظر میں مزید واضح ہوتا ہے“ (از مقدمہ: ڈاکٹر طارق ایوبی ندوی)

”زیر نظر تحریر مولانا کے انہی مفید اور علمی دروس کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مولانا موصوف کو سلیس زبان اور سیال قلم کا دوا فر حصہ عطا کیا ہے، مولانا ان خوش بخت افراد میں سے ہیں جنہیں قدرت نے اردو اور عربی دونوں زبانوں پر یکساں مہارت دی ہے، مزید علوم قرآن و حدیث پر مولانا کی گہری نگاہ ہے، اس کتابچے کے شروع میں مولانا ”سورہ حجرات پر لکھی ہوئی چند تفاسیر اور مستقل کتب“ کے زیر عنوان ۵ کتابوں اور تفاسیر کی فہرست مع اسماء مصنفین پیش کی ہے، جس سے مولانا کی وسعت مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے، اور خود طلبہ میں قرآن ذوق پر دان چڑھانے میں ان دروس سے کتنی ترقی ہو سکتی ہے قارئین اندازہ لگا سکتے ہیں، یقیناً یہ کاوش فہم قرآن کے خواہش مند حضرات خصوصاً طلبہ و سائنسدان کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی، اور باذوق اہل علم اس کو شوق کے ہاتھوں لیں گے“ (از پیش لفظ: مولانا زین العابدین حیدر آبادی)

ناشر

ادارہ تحقیق و فکر اسلامی، سنبھل